

الهیات مسیحی نقل

استاد مصطفی ملکیان

کافی است که نشان دهد دو علم واقعاً دو علمند و علم واحدی نیستند. علمای ما از این به اثبیت علوم تعبیر می کردند. حالا اگر دو علم در هر سه مورد با هم تفاوت داشته باشند دیگر به طریق اولی دو علمند. اتفاقاً کلام اسلامی با الهیات واقعاً در هر سه مورد متفاوت است. در باب یک یک اینها توضیحی بدهم.

تفاوت در موضوع:

اگر مجموع گزاره های موجود در کتب مقدسه دینی و مذهبی را در نظر بگیریم. (توضیحی درباره کتاب های مقدس بدهم: هر کتاب دینی و مذهبی، کتاب مقدس به حساب نمی آید. هنگامی کتاب دینی ای کتاب مقدس محسوب می شود که پیروان آن دین حجیت آن کتاب را بی شک و شبهه پذیرفته باشند. مثلاً در میان ما مسلمانان شیعی مذهب قرآن از کتب مقدسه است و نیز مجامع حدیثی و روایی ما از کتب مقدسه دینی و مذهبی است. کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین توسی هم کتاب دینی و مذهبی است ولی جزو کتب مقدسه دینی و مذهبی نیست. زیرا چنین نیست که همه پیروان این دین و مذهب آن را یکسره قبول کنند. به تعبیر دیگر، کتب مقدسه هر دین و مذهبی یعنی کتب فوق سؤال آن دین و مذهب. یعنی Authority و حجیت آن کتاب را پذیرفته اند. یعنی اگر در استدلالی توانستید خود را به جمله ای از آن کتاب برسانید، طبعاً باید مخاطبتان بگوید سلماً و قبول کند. لاجن این کتابی را کتاب مقدس گویند. در مورد مسیحیان،

بسم الله الرحمن الرحيم. اولین بحثی که به نظر بنده کاملاً به جاست بدان بپردازیم تفاوت چیزی است که ما در زبان خودمان از آن به کلام یعنی کلام اسلامی تعبیر می کنیم و چیزی که غربیان از آن به تئولوژی Theology تعبیر می کنند. اگر کسی بپرسد معادل انگلیسی کلام چیست؟ عموماً و بلا استثناء می گویند: تئولوژی و همین طور اگر کسی بپرسد بهترین معادل برای تئولوژی در زبان فارسی چیست؟ گفته می شود: کلام. اما اگر در کلام اسلامی و تئولوژی مسیحی دقت کنیم، می بینیم این معادل گذاری، درست و دقیق نیست. من برای اینکه تفاوت این دو را ثابت کنم و سپس نشان دهم آنچه می خواهیم درباره اش بحث کنیم، چگونه چیزی است، باید توضیحی کلی درباره این دو عرض کنم.

این دو با هم مساوی نیستند، تقریباً به هم نزدیکند. کلام که از این بعد، صفت اسلامی آن را به کار نمی بریم و مرادمان از کلام همان کلام اسلامی است، در برابر آن الهیات را به کار می بریم ولو اینکه لغت مسیحی را به کار نبریم. کلام و الهیات یعنی کلام اسلامی و الهیات مسیحی Christian Theology، هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ روش و هم به لحاظ غایت با هم متفاوت هستند. در قدمات کتب اصول فقه یا حتی کتب های منطق گفته می شود که اگر دو علم را بخواهیم دو علم تلقی کنیم، کافی است که در یکی از این سه لحاظ با هم اختلاف داشته باشند. پس اختلاف دو علم در ناحیه موضوع به تنهایی یا در ناحیه روش به تنهایی یا در ناحیه غایت به تنهایی

کتاب مقدس اعم از عهد عتیق و عهد جدید است.

گزاره‌های موجود در کتب مقدسه دینی و مذهبی را همه با هم جمع می‌کنیم و می‌بینیم همه آنها را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

۱. گزاره‌هایی که با است و هست و نیست سخن می‌گویند؛ یعنی گزاره‌هایی که می‌گویند چه چیزی هست و چه چیزی نیست، چه چیزی چگونه هست یا بود یا خواهد بود و چگونه نیست یا نبود یا نخواهد بود. گزاره‌هایی که اخبار می‌کنند از عالم واقع و می‌گویند چه چیزی با چه چیزی ارتباط دارد یا ارتباط ندارد. اینها گزاره‌هایی هستند که به تعبیری می‌توان گفت اخباریند یا ناظر به واقعند. یعنی علی‌الادعا از امور واقع خبر می‌دهند. اینها را گزاره‌های Factual می‌نامیم. منظور از اینها، گزاره‌هایی راست نیست، بلکه منظورمان این است که در مقام اخبار از واقعند؛ چه صادقانه اخبار کنند و چه کاذبانه. اگر بگوییم امروز سه‌شنبه است گزاره‌ای Factual گفته‌ایم. و اگر هم بگوییم سه‌شنبه نیست باز گزاره‌ای Factual گفته‌ایم.

۲. یک سلسله گزاره‌ها، گزاره‌های باید و نبایدی است. اینها را می‌توانیم انشایی بنامیم. هر چند گزاره‌های انشایی، تعبیر دقیق نیست. می‌توان گفت گزاره‌های Evaluative، یعنی ناظر به ارزش نه ناظر به واقع یا Fact. اینها درباره ارزش‌ها سخن می‌گویند. مثل اینکه بگوییم: شب جمعه ناخن را نباید کوتاه کرد. این گزاره‌ها امری و یا نهی‌ای می‌کنند. ارزشی را بیان می‌کنند.

گزاره‌های نوع اول فقط توصیف می‌کنند و گزاره‌های نوع دوم توصیه می‌کنند. از این رو گاه به گزاره‌های نوع اول، توصیفی Descriptive می‌گویند. و به گزاره‌های دوم، توصیه‌ای Prescriptive. گاه این توصیه، توصیه‌ای مغلط و مشدد است که از آن به وجوب و حرمت تعبیر می‌کنیم. ولی گاه چنین نیست که در فارسی و عرف خودمان به آن استحباب و کراهت و امثال ذلک می‌گوییم. گاه ترک آن توصیه ما را معاقب می‌کند و گاه معاقب نمی‌کند. وقتی قرآن می‌گوید: «کل شی هالک الا وجهه»، این گزاره‌ای ناظر به واقع یا توصیفی است. یا می‌گوید: «اذا زلزلت الارض زلزالها، اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان

مالها...» تمام این گزاره‌ها توصیفیند. اما گاه گفته می‌شود: «لا تجسسوا ولا یغتتب بعضکم بعضاً» یا «اعدلوا» که توصیه‌ای هستند. اما بعد از اعدلوا می‌گوید: «هو اقرب للتقوی» که توصیفی است. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که جمله‌های توصیفی یک جا جمع شده باشند و گزاره‌های توصیه‌ای جای دیگر. با ملاحظه در مفاد می‌توان فهمید که جمله‌ای توصیه‌ای است یا توصیفی.

گزاره‌های باید و نبایدها را هم به دو دسته می‌توانیم تقسیم کنیم:

الف) باید و نبایدهایی که ناظر به افعال ظاهری انسان هستند.

ب) آنهایی که ناظرند به افعال باطنی انسان. مورد اول آنهایی است که به افعال ظاهری یعنی اعضا و جوارح ظاهری مثل چشم و گوش و زبان و دست و... ناظر است. مثل آنگاه که گفته می‌شود: دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزید، سخن چینی نکنید و... یا نماز بگذارید، روزه بدارید و حج بگذارید و...

یک وقتی هم باید و نبایدها مربوط به اعمال باطنی اند. مثلاً آنجا که می‌گویند: عجب مورزید، حسد نورزید، شکر کنید، توکل کنید، تقوا و تسلیم و رضا داشته باشید و... اینها را با چشم و گوش و دست و پا انجام نمی‌دهیم، بلکه با درون و قلب انجام می‌گیرند. پس افعال ظاهری به تعریف نادقیق آن عبارت از افعالی هستند که با اعضای ظاهری صورت می‌گیرند و افعال باطنی با درون و قلب ما. علمای اخلاق ما تعبیری خاص به کار می‌برند و متکلمان تعبیری دیگر. گاه به افعال باطنی گفته می‌شود افعال جوانخی و به افعال ظاهری گفته می‌شود جوارهی. گاه به افعال باطنی، روحی و به افعال ظاهری، بدنی گفته می‌شود. برخی اوقات به افعال باطنی، نفسانی و به ظاهری، جسمانی گفته می‌شود. البته تعریف بسیار دقیق افعال ظاهری و باطنی این است که فعلی وقتی ظاهری است که از انجام آن علاوه بر عامل و فاعل، دیگری هم بتواند مطلع شود و فعلی باطنی است که از انجام آن فقط عامل می‌تواند باخبر شود. مثلاً وقتی من دروغ می‌گویم یا فلان کار خلاف را با دستم یا پایم یا چشمم انجام می‌دهم، در این مواقع امکان آن که دیگری هم از آن باخبر باشد

وجود دارد اما عجب را دیگری نمی تواند ببیند. توجه داشته باشید که آن خود برتر بینی که دیگری می تواند آن را ببیند، کبر است نه عجب. یا اگر حسد بوزرم یعنی بدخواه دیگری باشم، فعل من باطنی است. پس «لا تجسسوا» نهی ناظر به افعال ظاهری است ولی وقتی گفته می شود «فعلى الله فليتوكل المتوكلون»؛ توکل، فعلی باطنی است.

حال باید توجه کنیم که کلام اسلامی اولین تفاوتش در اینجا است. متکلمان اسلامی از اواخر قرن اول که کلام پدید آمد الی زماناً ^{هَذَا} در کتاب های کلامی به گزاره های باید و نباید دار چه باطنی و چه ظاهری مطلقاً نمی پرداختند. یعنی شما به هیچ وجه در کتب کلامی نمی بینید که بحث درباره گزاره های حاوی باید و نباید کرده باشند. در واقع می توانم بگویم، هر چند این بیانم خیلی دقیق نیست ولی آن مقدار مطلبی که از این طریق یاد می گیریم عذرخواه این بی دقتی است، که عللای ما گزاره های حاوی باید و نباید باطنی را به قلمرو اخلاق می بردند و گزاره های باید و نباید دار ناظر به افعال ظاهری را به قلمرو فقه. فقط برای کلام می گفتند که درباره گزاره های «است و هست و نیست» است. البته این سخن در جاهایی دقیق نیست، ولی باز هم می توانیم بگویم که در کتاب های کلامی از همه گزاره های «است و هست و نیست» بحث نمی کردند. اینها را هم به دو دسته مهم و غیرمهم در نظر می گرفتند و فقط از آن مهم ها بحث می کردند. مثلاً همه گزاره هایی که درباره اجنه است مربوط به «است و هست و نیست» می شود، ولی در کتاب های کلامی بحثی از جن نمی شود که ماهیت جن چیست؟ و ارتباطش با انسان چگونه است؟ پیامبران جنیان کیانند؟ و... یا درباره پیامبران گذشته و احوال ایشان و احوال اقوامشان و عذاب نازل شده بر آنها و سخنانشان و... با اینکه گزاره هایی ناظر بر «است و هست و نیست» است، اما در کتاب های کلامی بحثی از آنها مطرح نمی شود. گویا چندان اهمیت نداشته است، حالا بگذریم از اینکه اهمیت داشتن و نداشتن اولاً امری نسبی است یعنی امکان دارد وقتی که مطلبی را می سنجم، مهم باشد، اما با مطلب دیگری که می سنجم بی اهمیت باشد.

نیز به دیدگاه ها بستگی دارد. مثلاً یک دیدگاه می گوید بحث شیطان خیلی بحث مهمی است. ولی دیدگاهی دیگر با این نظر موافق نیست با اینکه گزاره های راجع به شیطان، توصیفی هستند. یا اصلاً در کتاب کلامی ما از خلقت آدم و حوا و فریب خودنشان به دست شیطان بحثی به میان نیامده است.

از مباحثی که برای متکلمان اهمیت داشت می توان از اینها نام برد: بحث توحید که شامل چهار بخش می شد: ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا و دیگری ارتباط بعضی صفات و افعال خدا با عوالم انسانی مثلاً ارتباط عدل الهی با مسأله شر. این چهار تا را تحت بحث توحید می آوردند.

بحث دیگری که اهمیت داشت بحث معاد بود. در بحث معاد هم درباره وجود نفس سخن می گفتند و درباره اینکه آیا معاد به صورت جسمانی است یا روحانی یا هم جسمانی و هم روحانی. در باب معنای خلود و پاداش و کیفر اخروی و عالم برزخ یعنی فاصله دنیا تا آخرت هم بحث می کردند.

سوم بحث میان مبدأ و معاد بود. یعنی همین عالم و به مناسبت، بحث نبوت پیش می آمد و در آن هم اول بحث نبوت عامه را مطرح می کردند و در بحث نبوت عامه و خاصه هم سه بحث دیگر پیش می کشیدند یکی نشان دادن پیامبران صادق از کاذب که راه شناخت نبی از متنبی یعنی پیامبر نما بود. بحث دیگر که می توان گفت مقدم بر بحث نبوت بود خود فائده و ضرورت نبوت بود و بحث سوم، شئون نبی بود که اقتضای نبوت انجام چه کارهاست. در مورد بحث اول سه بحث دیگر برای شناخت نبی مطرح می شد ۱. راه معجزه ۲. تنصیص و تصریح پیامبران سابق که دلیل بر نبوت آن شخص می شد. ۳. شواهد و قرائن.

بحث چهارم، خاتمیت دین اسلام بود که خود سه بحث فرعی دارد: ۱. جامعیت دین اسلام ۲. برتری دین اسلام بر سایر ادیان. ۳. رمز عدم نیاز مجدد به پیامبر.

شیعیان مباحثی دیگر را مثل امامت و مثلاً ذیل بحث نبوت مطرح می کردند و معتزله در بحث توحید روی عدل انگشت می گذاشتند و آن را بزرگ می کردند که شیعه هم در این جهت اکتفا کرده است به مع تزل. هیچ شکی نداریم

که کیفیت این مباحث خیلی مهم است اما اگر حجم این مباحث را نسبت به حجم کل «هست و نیست و است» های قرآن بسنجیم، می بینیم خیلی کم است. فقط اینها مهم تلقی می شدند و بقیه غیر مهم (پس وقتی می آیم و کلام اسلامی را از ناحیه موضوع مقایسه می کنیم با الهیات مسیحی، می بینیم در الهیات فقط به «هست و است و نیست» ها نمی پردازند بلکه حتی در مورد گزاره های باید و نبایددار و افعال ظاهری و باطنی هم بحث می شود) مثلاً در الهیات، Moral Theology، یک بحث بسیار مهمی است. با اینکه از دیدگاه کلامی اسلامی اصلاً قابل بحث نیست یعنی اصلاً کلام اخلاقی نداریم. اما برای نمونه در کتاب Summa Theologica اثر توماس آکویناس بحث مهمی به الهیات اخلاقی اختصاص دارد. یا همین راهنمای الهیات پروتستان را ببینید با ترجمه مرحوم میکائیلیان، اگر دقت کنید می بینید اکثر چیزهایی که الهیون پروتستان قرن بیستم مطرح کرده اند مربوط به بایدها و نبایدهاست (از مسأله ازدواج و طلاق گرفته و مسائل خانوادگی و اجتماعی تا روابط بین الملل و حتی مسائل محیط زیست، مربوط به تتولوژی است.

اینجا باید نکته ای را تذکر دهم و آن اینکه آنچه در اسلام فقه خوانده می شود در مسیحیت حجم کمی را می گیرد و این است که تحت عنوان تتولوژی کاملاً می تواند بگنجد) در واقع فقه اسلام و فقه یهودیت، فقهی بسیار مفصل است. اما در مسیحیت به لحاظ محتوا بسیار بسیار لاغر است. فقه یهود از فقه ما هم شاخه ها و شعب بیشتری دارد. و از این رو است که به اسلام و یهودیت گفته می شود دین های پرشریعت Law ful. در همین مباحث خواهم گفت که مسیحیت در هفت مبحث خیلی فقه دارد. در باب فقه مسیحی رجوع کنید به کتاب:

"Christian Morality and Jurisprudence"

یعنی اخلاقیات و شرعیات مسیحی اثر شخصی به نام

Christia Palmer

پیش از آنکه به مسأله دوم یعنی روش پردازم بهتر است را بگویم تا بهتر بتوانم روش را القاء کنم.

کلام اسلامی از بدو پیدایش، علمی درون دینی بود یعنی علمی بود که فرقه های مختلف مسلمان ها با هم بحث

می کردند. پیدایش علم کلام مقارن است با پیدایش خوارج. و از این زمان علم کلام بحثی بوده است بین مثلاً قدریه و مرجئه و اشاعره و معتزله و امامیه. و در امامیه هم فرض کنید امامیه اسماعیلی با اثنی عشری. کلام اسلامی علمی بود که همه مخاصمانش قرآن را قبول داشتند. این است که می توانیم بگویم کلام اسلامی در درون جهان اسلام پیدا شده بود. در واقع هر یک از این فرق سعی داشتند حقانیت خود را نشان دهند. حتی تا زمان ما هم کلام، به ندرت به خارج جهان اسلام نظر داشته است. مثلاً کتبی کلامی مانند تجرید الاعتقاد یا شوارق الالهام یا المحصل امام فخر یا نقد المحصل خواجه نصیر یا کتاب ابن خیاط یا ابن قدامه و... درباره بحث بین اشاعره و معتزله و خوارج و اخیراً هم وهابیت و شقوق مختلف اشاعره و معتزله است. آیا در کتب کلامی ما بحثی جدی درباره تثلیث دیده اید؟ کلام از همان اول هم رد یهود یا مسیحیت یا زرتشتی نمی خواست بنویسد. لااقل می دانیم که در زمان ظهور اسلامی پنج دین شناخته شده بود. شرک، مسیحیت، یهودیت، حنفا، صابئین. بگذاریم که کمابیش با زرتشتیگری و ثنویت هم آشنایی وجود داشت. اما در کتب کلامی بحث درباره مدعیات یهود یا نصارا وجود ندارد. فقط و فقط تقریباً در دو قرن اخیر آن هم در کشور لبنان برخی از متکلمان ما کتاب هایی نوشته اند که در باب مدعیات مسیحیان و یهودیان و علی الخصوص مسیحیان است، که در رأس آنها مرحوم عبدالحجّه بلاغی صاحب کتاب بسیار معروف «الهدی الی دین المصطفی» قرار دارد. کسانی مانند مرحوم بلاغی حتی در لبنان هم بسیار کمند. دیگر به طریق اولی در کشف المراد بحثی از اقامه ثلاثه یا تثلیث یا ارض موعود با تبدل جوهری که در عشاء ربانی صورت می گیرد و برای مسلمین قابل قبول نیست، وجود ندارد. دقت کنید که کتب کلامی را با کتب ملل و نحل اشتباه نگیرید. کتب ملل و نحل قسمی کتب تاریخنند و این تاریخ، تاریخ سلاطین نیست بلکه تاریخ اقوام دینی است. هیچ وقت کتبی مثل کتاب های شهرستانی یا ابن حزم اندلسی، کتب کلامی محسوب نمی شوند. کتبی، کلامی است که می خواهد از دین خاصی دفاع کند. به زبان امروزی ها

کتاب ملل و نحل کتاب تاریخ اندیشه‌هاست، البته اندیشه‌های دینی در حوزه خاصی. تنها موردی که در کتب کلامی ما بحث از ادیان شده است فقط در نبوت عامه است. در آنجا متکلمان می‌گفتند براهمه قائلند که نیاز به انبیاء نیست و تازه مرادشان از براهمه، بوداییان بود، در حالی که براهمه یعنی برهمنی. در برابر متکلمان چنین استدلال می‌کردند که نبی یا مخالف عقل است یا موافق آن. اگر موافق عقل باشد که خود می‌فهمیم و اگر مخالف آن باشد، حرف مخالف عقل را قبول نمی‌کنیم. متکلمان می‌گفتند این استدلال مخدوش است چون شق ثالثی هم وجود دارد، هر چه من دقت کرده‌ام جز در موارد شاذ، چنین است. از اینجاست که اولاً کتب کلامی ما درون دینی است و نه بین‌الادیانی. به تعبیری بین‌المذهبی است، اگر مذهب را زیر مجموعه دین بگیریم. دوم اینکه چون بین‌المذهبی است مهمترین هدف آن دفاع از حقانیت مذهب خود است. همیشه هدف هر متکلمی در جهان اسلام این بوده است که خود را بحق و دیگری را بر باطل بداند. حرف خود را سازگار با قرآن و سنت و حدیث نبوی نشان دهد و آن دیگر را مخالف با آنها. این است که غایت کلام دفاع از حقانیت خود است. گاهی این دفاع از حقانیت مذهب خود دو کار دیگر را هم الزام می‌کرده است. اما اصل بر دفاع قرار داشت. آن دو کار عبارت بودند از: هر گاه کسی بخواهد از دین و مذهب خودش دفاع کند، باید بکوشد یکی از الفاظ دین و مذهب خود را معنا کند. به تعبیر دیگر یکی از مفاهیم دینی و مذهبی را ایضاح کند. مثلاً خوارج می‌گفتند مرتکب کبیره کافر است اما مرجئه می‌گفتند کافر نیست. این مسئله یکی از بزرگ‌ترین اختلافات در همان صدر اسلام است. هر کدام از این دو به قرآن و روایات خودشان استناد می‌کردند. طبعاً برای اینکه این استناد صورت بگیرد هر دو باید مفهوم ایمان را روشن کنند و هم مفهوم گناه را. این بود که ابتدا به کتب لغت و عرف عرب رجوع می‌کردند تا ببینند ایمان چیست و بعد مباحث دیگر را پیش می‌کشیدند. که این را می‌گوییم ایضاح مفهوم دینی و مذهبی یا معنای دینی و مذهبی لفظ، که این هم در جهت دفاع از حقانیت مذهب خود صورت می‌گرفت. کار دوم هم تنظیم مجموعه

عقاید دینی و مذهبی بود. تنظیم را در مقابل Systematization به کار می‌برم. تنظیم، به زبان ساده یعنی بین مجموعه گزاره‌های دینی و مذهبی مورد بحث، رابطه علی و معلولی و نوعی ترتیب ایجاد کرد. به تعبیر بهتر نوعی ارتباط طولی ایجاد کردن. البته این تنظیم کردن در بین فرق و مذاهب اسلامی با هم خیلی تفاوت نداشته است. یعنی همه اعتقاد داشتند که اگر بخواهند نظام طولی برقرار سازند باید در رأس آن مباحث، مبحث توحید قرار داشته باشد و بعد از آن معاد و نبوت.

از اینجاست که می‌گوییم کلام همه وقت دفاع دین است. اثبات خود و نفی دیگری (اما الهیات مسیحی اصلاً این طور نیست. کار الهیات اول دفاع نیست. مهمترین کاری که الهیات می‌کرده است تبیین مفاهیم و گزاره‌های دینی و مذهبی است) در کتاب‌هایی که غریبان در موضوع تتولوژی نوشته‌اند و تا آنجا که من دیده‌ام، جایی برخورد نکرده‌ام که در تعریف آن بگویند: علمی است که می‌خواهد از معتقدات دینی و مذهبی دفاع کند.

(الهیون مسیحی می‌گفتند باید دو کار انجام دهیم: ۱. مسیحی کتاب مقدس در اختیار دارد ولی اولاً بسیاری از الفاظ به کار رفته در کتاب مقدس، معانی معلومی ندارد. ما باید برای مسیحیان معانی آنها را روشن کنیم. نظیر کار ایضاح مفهوم دینی و مذهبی که در مورد کلام اسلامی گفتیم. منتها ایضاح در کلام اسلامی وسیله است برای هدف دفاع از حقانیت مذهب خود، اما در الهیات این ایضاح و تبیین خودش هدف است. ۲. بعد از اینکه الفاظ به کار رفته در کتاب مقدس معنایش معلوم شد، باید بتوانیم عقل‌پسند بودن آن گزاره را نشان دهیم. عقل‌پسند بودن Rational به معنای اثبات این نیست که نشان دهیم گزاره مطابق با واقع است بلکه به این معنی است که بگوییم اعتقاد به این گزاره از اعتقاد به نقیض آن گزاره مقدم و مرجح است. عقل‌پسند بودن یا معقول بودن، نه به معنای اثبات مطابق با واقع است چون اولاً گزاره‌هایی را می‌توان اثبات مطابقت با واقع کرد که Factual باشند. اما گزاره Evaluative که مطابقت با واقع ندارد با اینکه گفتیم در الهیات مسیحی به هر دو قضیه می‌پردازند. پس Rational بودن هم در گزاره‌های ارزشی وجود دارد و هم در

گزاره‌های توصیفی. نکته دوم اینکه مسیحیان معتقدند که جمله‌های Factual را هم نمی‌توان اثبات مطابقت با واقع کرد ولی می‌توان نشان داد که اعتقاد به آن در مقابل عدم اعتقاد به آن عاقلانه‌تر است، که مبحثی است که در این ترم عرض می‌کنم. از این نظر اکثر کتاب‌های تئولوژی می‌پردازند به اینکه این الفاظ را معنا کنند. اما این که متکلمی راست می‌گوید یا آن دیگری، آن چنان که در میان فرق اسلامی وجود داشته است در مسیحیت به این صورت موجب تکوّن تئولوژی نشد. البته شکی نیست که در مقام تبیین مفاهیم و گزاره‌ها بین دو متفکر اختلاف پیش می‌آید و هر کدام از موضع خودش دفاع می‌کند. ولی این دفاع با دفاع در کلام اسلامی فرق دارد. در کلام، دفاع اصل بود و آن دو وسیله. اما در مسیحیت دو اصل تبیین مفاهیم و عقل پسند بودن، اصل بودند و به اقتضای کار مجبور می‌شدند از موضع خود دفاع کنند. از این نظر است که در الهیات مسیحی یک بخش کوچکی را تعبیر به Apologetic که بخش مدافعه نویسی یا مدفاعه نگاری است. این بخش، حجم کوچک و ناچیزی دارد، با اینکه کلام اسلامی کلاً مدافعه است. در تمام موارد گفته می‌شود: قال المعتزله... والحق... یا قالت الاشاعرة... والحق... نکته دوم اینکه در مقام دفاع الهیات مسیحی بیشتر ناظر به بیرون است و مراد از بیرون، یهودی‌انند. مسیحیان عهد عتیق را قبول دارند اما ادعایی می‌کنند که دیگر ادیان آن را نمی‌پذیرند و آن اینکه مسیح موعود همین عیسی بن مریم است. بیشتر دفاعی که مسیحیان دارند دایر بر این معناست که می‌خواهند نشان دهند همان مسیح منجیبی که به گفته داوود و دانیال به فریاد بنی‌اسرائیل می‌رسید، همین عیسی ناصری است.

اختلاف از ناحیه روش:

اگر بخواهیم ادعایی را اثبات کنیم بسته به سنخ ادعاگو یا چهار راه وجود دارد: ۱. حسی و تجربی ۲. عقلی یا فلسفی ۳. نقلی و تاریخی ۴. کشف و شهود.

البته نه اینکه هر مدعایی را با هر یک از این چهار تا می‌توان اثبات کرد. فی‌بادی النظر گمان می‌کنیم که گزاره‌های دینی و مذهبی با توجه به سخن‌شان باید با

یکی از راه‌ها اثبات شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «و جعلنا من الماء کل شیء حی» به نظر می‌آید که باید برای درستی آن از راه حسی و تجربی استفاده کرد. یعنی وقتی لباس دین را از آیه بکنیم به این معنی می‌شود که هر چیز زنده‌ای از آب ساخته شده است. یا وقتی در قرآن آمده است: «وکسونا العظام لحماً» یعنی استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم. برای اینکه نشان دهیم درست است باید از فیزیولوژی استفاده کنیم. ولی آنجا که گفته می‌شود «کل شیء هالک الا وجهه» این را دیگر از راه حسی و تجربی نمی‌توان اثبات کرد یا «لو کان فیها اله الا الله لفسدتا» باید از راه عقلی و فلسفی اثبات کرد. یا آنجا که می‌گوید «غلبت الروم فی ادنی الارض...» باید از راه اسناد و مدارک تاریخی درستی آن را نشان داد یا وقتی گفته می‌شود: «الا بذکر الله تطمئن القلوب» باید از راه کشف و شهود آن را اثبات کرد و قس علی هذا. اما در کلام اسلامی چیزی که بسیار عجیب است، پدید آمده است و آن اینکه می‌توان گفت تقریباً روش کشفی و شهودی و حسی و تجربی و نقلی و تاریخی، بالمره کنار رفته و روش عقلی و فلسفی هم در موارد خیلی کمی به کار رفته است و از روش پنجمی استفاده شده است و آن روش حسن و قبح است. اگر دقت کنید غیر از بحث اثبات وجود خدا، در هر بحث دیگری از روش حسن و قبح استفاده شده است. برای نمونه به بحث نبوت عامه توجه کنید. می‌گویند مردم راه‌های مختلفی پیش پای هم می‌گذارند. اگر خدای متعال پیامبران را نفرستد مردم در این راه‌ها گمراه می‌شوند و گمراه کردن از خداوند قبیح است پس پیامبر می‌فرستد و می‌گفتند معجزه به این طریق بر صدق پیامبر دلالت می‌کند که کسی که معجزه از او صادر می‌شود از دو حال خارج نیست، یا واقعاً پیامبر است یا پیامبر نیست. اگر واقعاً پیامبر است که آمنا و اگر واقعاً پیامبر نیست مردم به راه‌هایی می‌روند که او می‌خواهد و این اغواء مردم است و اغواء مردم از خداوند قبیح است و خداوند نباید معجزه را در اختیار کسی بگذارد که دروغگو است. یا در مورد لطف می‌گفتند لطف یعنی زمینه‌سازی. اگر پدری به پسرش بگوید درس بخوان اما خودش تلویزیون رنگی و ویدیو و میز پینگ‌پونگ و آتاری و... فراهم کند، در این

صورت زمینه درس نخواندن را برای بچه فراهم آورده است که این از پدر قبیح است. آدم اگر به کسی امر کرد باید زمینه آن طوری باشد که انجام آن مأموریه بیشتر باشد تا عدم انجام آن.

متکلمان می گفتند خداوند بین مردم توسط انبیاء دعوتی کرده است، حالا باید زمینه را هم فراهم کند که این دعوت را مردم بپذیرند. اگر طوری باشد که وایزند کار خدا قبیح می شود. یا از چه طریق می گفتند بهشت و جهنم وجود دارد؟ می گفتند مردم در این دنیا یا کار خوب می کنند یا کار بد. نه همه آنها که کار خوب می کنند در این دنیا به پاداش کارشان می رسند و نه همه آنها که کار بد می کنند با سرآمدن عمرشان به کیفر کار بدشان می رسند. اگر عالم دیگری نباشد که پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران را در آن ندهند پس این ظلمی است که خدا کرده و ظلم قبیح است.

این استدلال ها نه حسی و تجربی و نه عقلی و فلسفی و نه کشفی و شهودی و نه نقلی و تاریخی است. فقط در اثبات ذات الهی این روش حسن و قبح را به کار نمی بردند. اما برای متکلم بما هو متکلم، اثبات ذات خدا مفرغنه است. از اینجا است که عده ای گفته اند علم کلام مبتنی بر حسن و قبح است. این حرف بی وجهی نیست. هر جا را در کتب کلامی ببینید، بحث کلامی بالاخره به حسن و قبح منتهی می شود. و این حسن و قبح مایه از اخلاق می گیرد و مبنای ارزشی دارد که روشی عجیب است در کلام ما.

اما الهیات مسیحی مطلقاً روش حسن و قبح ندارد. استدلال ها در الهیات بیشتر حول و حوش عقل و فلسفه و نقل و تاریخ است. البته دقت کنید مراد من از نقل، تعبیدی نیست چون اصطلاح نقلی در جاهایی به معنی تعبیدی است مثلاً می گوئیم بخش عظیمی از فقه نقلی است که به معنی تعبیدی است. در بحث از نقل در الهیات، مرادمان تاریخی است نه تعبیدی. البته در الهیات مسیحی دو جا هست که از بحث های حسن و قبح استفاده شده است: ۱. در بحث تجسد Incarnation ۲. در بحث موعود بودن حضرت مسیح.

این روش الهیات مسیحی امروز بیشتر می تواند موفق باشد تا روش کلام اسلامی. روش کلام اسلامی هم به

شرطی می توانست موفق باشد که حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی عقلی می بود یعنی همان که معتزله قائل بودند و خود ما امامیه قائلیم. ولی چون امروزه حسن و قبح ذاتی عقلی در فلسفه اخلاق کمتر طرفدار دارد، این روش حسن و قبح امروزه ناموفق است. مضافاً بر اینکه حتی اگر حسن و قبح ذاتی عقلی می بود یک عیب عمده بر استدلالات مبتنی بر حسن و قبح وارد است و آن اینکه همگی قیاس به نفس می کنند احوال خدا را با احوال انسان. و این قیاس به نفس امروزه به شدت مورد انکار است. به تعبیر دیگر امروزه دیدگاه فلسفه اخلاق به دیدگاه اشاعره ما نزدیکتر است تا به معتزله و امامیه، اشاعره ای که حسن و قبح را ذاتی و عقلی نمی دانستند بلکه شرعی و الهی می دانستند. البته از این جهت به اشاعره نزدیک تر است که نفی ذاتی و عقلی بودن می کردند نه در آن جهت که اثبات شرعی و الهی بودن آنها را می کردند. امروزه اقوال و مکاتبی مانند هدایت گرایی، امرگرایی و توصیه گرایی وجود دارد. و باز به همین دلیل است که امروزه الهیات مسیحی بهتر می تواند فلسفه دین ایجاد کند. فلسفه دین از دل الهیات مسیحی برخاسته است و البته با الهیات مسیحی یک علم تلقی نمی شود و دو علم است. ولی مادر آن، الهیات مسیحی است، از علم کلام ما کمتر امکان دارد فلسفه دین بیرون بیاید.

[سؤال: تفاوت فلسفه دین با پدیدارشناسی دین چیست؟]

پاسخ: پدیدارشناسی دین تحقق خارجی دین است. دین آن گونه که تحقق پیدا کرده است ولی فلسفه دین کاری به تحقق خارجی ندارد، صرفاً بحث نظری است. در فلسفه دین گفته می شود این تصور از خدا معقول است اما در پدیدارشناسی گفته می شود مثلاً صابین این تصور از خدا را دارند یا مثلاً سرخپوستان آمریکای لاتین، تصورشان از خدای خورشید چنین است.]

حالا اگر بخواهیم جمع بندی کنیم باید بگوئیم اگر دفاع از دین صورت بگیرد یعنی همان غایتی که مسلمین در نظر داشتند باید موضوع را موسع تر بگیریم و به نظر من الهیات مسیحی کار بهتری انجام داده است که موضوع را گشاده تر گرفته است. در مورد روش هم اتکا بر حسن و قبح دیگر

موفق نیست و در زمینه غایت هم باید دو کار در کلام خودمان انجام دهیم: یکی تعمیق دین، یعنی اینکه من با مخاطبان مسلمان سروکار دارم و می‌خواهم فهمشان را از دین عمیق کنم و در اینجا باید تبیین مفاهیم و گزاره‌های دینی و مذهبی صورت بگیرد این کار که در الهیات مسیحی بسیار مورد توجه است، برای تعمیق دین بسیار ارزش دارد. کار دوم، قائل شدن به توسعه دین است یعنی اولاً از عرفا نباید بود و ثانیاً از پیروان وحدت ادیان هم نباشد. اگر بخواهد غیرمسلمان را مسلمان کند یعنی اسلام را توسعه دهد در این صورت آن مسأله دفاع خیلی پررنگ می‌شود که ابطال مدعیات خصم و اثبات مدعیات خودی است.

[سؤال: در کلام از دین بحث می‌شود یا از معرفت ما نسبت به دین؟]

این سؤال پیش فرض دارد. من مرادم از دین مجموعه کتب مقدسه است. و آن وقت دفاع از دین یعنی دفاع از گزاره‌های به کار رفته در دین برای دفاع باید اول این گزاره‌ها را فهم کنیم و بعد از آن فهم‌ها دفاع کنیم. آنچه شما می‌گویید بدان علت است که عده‌ای به یک معنای دیگری به کار برده‌اند که طبعاً فاصله‌ای ایجاد می‌شود بین دین و معرفت دینی.]

نکته دیگر اینکه اگر مانند الهیات مسیحی عمل کنیم یعنی درباره مسائل توصیفی و ارزشی و توصیه‌ای بحث کنیم، آیا فقه هم وارد کلام نمی‌شود؟ اخلاق وارد کلام نمی‌شود؟

در اینجا باید بگوییم خیر چنین نیست. فقه در آن صورت مقدمه کلام می‌شود ولی داخل کلام نمی‌شود. از فرض کنید فقهی با استفاده (۱) متدولوژی که در اصول فقه به او یاد داده‌اند با رجوع به قرآن و روایات، حکمی را استخراج کرد: مثلاً الکحل صنعتی پاک است یا ربا حرام است. منابع او قرآن و حدیث است و مستندش بخش اول اصول فقه یعنی مباحث الفاظ نه بخش دوم اصول فقه، که البته متدولوژی ناقصی هم هست. حالا اگر گفته شود اسنباطات این فقیه غلط است، فقیه برای دفاع از خودش باید بتواند نشان دهد با همان ضوابط و متدولوژی اصول

فقه که آن حکم را از دل قرآن و حدیث می‌توان بیرون کشید. اگر فقیه این کار را بتواند انجام دهد، به عنوان فقیه کارش را با موفقیت انجام داده است. اما اگر اشکال دیگری شد و آن اینکه گفته شود: قبول داریم که قرآن و روایات می‌گویند الف: حرام است و حرف فقیه را قبول داریم، ولی اشکال ما این است که این حکم مشکل گشا نیست. فرض کنید که کسی بگوید قبول داریم در دین اسلام و در قرآن و روایات شرایط طلاق فلان موارد است اما این شرایط مشکلات خانوادگی را حل نمی‌کند. اگر متشکل قبول نداشت که قرآن و روایات آن حکم را می‌گویند در این صورت فقیه باید جوابگو می‌شد. یا مثلاً گفته شود قبول داریم که دین شما می‌گوید ربا حرام است اما حرمت ربا مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند. این را دیگر فقیه نمی‌تواند جواب دهد. در اینجا باید متکلم اثبات کند که مشکلات ایجاد نمی‌شود بلکه حل می‌شود. پس می‌بینیم متکلم می‌آید و از مفروضات فقهی دفاع می‌کند نه اینکه فقه جزو کلام می‌شود. به عبارتی آنجا که فقیه کارش تمام می‌شود متکلم کارش شروع می‌شود. در اخلاق هم چنین است مثلاً عالم اخلاق نتیجه می‌گیرد که با توجه به قرآن و روایات، حسد بد است و غبطه خوب است. مستشکل قبول دارد که این امر در قرآن آمده است اما می‌گوید مشکلات روحی و معنوی و اجتماعی را حل نمی‌کند. یا عالم اخلاق بگوید اسلام به مال به چشم خنثی می‌نگرد یعنی نه آن را خوب و نه بدی داند و عالم اخلاق دیگری بگوید اسلام به مال به چشم منفی نگاه می‌کند. اگر اختلاف اینجا باشد باید به سراغ خود اخلاق بروند و ببینند با رجوع به قرآن و روایات آیا دید منفی نسبت به مال وجود دارد یا مثبت یا خنثی. حال فرض می‌کنیم که ثابت شد یکی از این دیدگاه‌ها وجود دارد. اگر کسی بگوید این نوع دیدگاه دین شما، فلان مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و روانشناختی را ایجاد می‌کند، در اینجا دیگر کار متکلم است که نشان دهد که مشکل ایجاد می‌کند یا نه. متکلم به معنی امروزی کارش باید این باشد. امروزه به همین علت است که می‌بینید حتی در مناظره‌های تلویزیونی و کتاب‌های مختلف و مجلات دو متکلم غربی که با هم بحث می‌کنند به این مباحث خیلی می‌پردازند.

دو سال پیش خانی ایرانی که در کشورهای لاتینی پزشکی می‌خواند مدتی برای مرخصی به تهران آمده بود. بعد از اینکه از جاهایی مشکلات عقیدتیش را پرسیده بود مدتی من خدمتشان بودم و بعد از مدتی هم رفتند. ایشان گویا رهبر مسلمانان شیعه در آنجا بودند و در مناظره‌های تلویزیونی با فرق و نحل مختلف شرکت می‌کردند و می‌گفتند قول داده‌ام که به هنگام بازگشت در مناظره‌ای طی سه برنامه شرکت کنم و سؤالاتی را هم با خود آورده بود. من دیدم تقریباً ۸۵ الی ۹۰ درصد این سؤالات در باب «است و هست و نیست»ها نبود بلکه در باب «باید و نباید»ها بود. مثلاً این نحوه حکم طلاق که در اسلام دارید فلان مشکل را ایجاد می‌کند، یا تقسیم میراث که در اسلام وجود دارد فلان معضل را پدید می‌آورد یا دید شما در باب تشریح جسد چیست؟ و ایشان دیگر نه به عنوان فقیه بلکه به عنوان متکلم باید اثبات می‌کرد که مشکل را نه ایجاد بلکه حل می‌کند.

به تعبیر آخری اگر بخواهم بگویم این است که دفاع به دو صورت انجام می‌گیرد. دفاع از گزاره‌های «است و هست و نیست» به این است که این گزاره‌ها مطابق با واقعند اما گزاره‌های «باید و نباید» دار واقعی نیستند. اینجا باید از مشکل گشایی دفاع کنیم. چون این امر و نهی‌ها و ارزش‌گذاری‌ها برای آن است که مشکل را حل کنند.

حالا با توجه به آنچه گفتیم باید بگویم که تتولوژی معادل کلام نیست. از این روست که متفکران اهل قلم در غرب هیچ وقت کلام را به تتولوژی ترجمه نمی‌کنند. مثلاً همین آقای ولفسون کتابی نوشته به نام فلسفه علم کلام که به فارسی ترجمه شده است. عنوان کتاب این است: Philosophy of Kalam. نگفته است فلسفه تتولوژی اسلامی Islamic Theology. البته مرادم این نیست که غربی‌ها چیزی دارند به جز تتولوژی، به نام کلام. آنها تتولوژی دارند و ما کلام اما این کلام با آن تتولوژی برهم قابل انطباق نیست. این است که تتولوژی را به الهیات باید ترجمه کنیم و می‌کنیم باید از همان کلام استفاده کنیم و معادلی برای آن در زبان‌های اروپایی وجود ندارد. همان‌طور که حج معادلی ندارد. حالا که شمای کلی دربارۀ

الهیات و کلام داریم به نظر می‌رسد که مفاهیم عمده الهیات را باید مطرح کنیم. اصطلاحاتی در الهیات هست که عین آن در کلام هم هست و معنایش هم همان است. یک دسته دیگر از اصطلاحات الهیات هست که خود آن در کلام اسلامی هم هست ولی معنایشان با هم فرق دارد. مثلاً ایمان Faith را مسیحیان به کار می‌برند ولی فی الواقع ایمان از نظر متکلمان اسلامی خیلی با ایمانی که الهیون مسیحی می‌گویند فرق دارد. یا مثلاً توبه در کلام هست در الهیات هم هست ولی واقعاً با هم متفاوت است. یا معجزه در هر دو هست اما چیزی که آنها از معجزه فهم می‌کنند با چیزی که ما از آن می‌فهمیم خیلی فرق دارد. دسته سوم هم هست که اصطلاحاتی‌اند که در الهیات مسیحی هست اما در کلام نیست. مثلاً فدیۀ در الهیات هست اما در کلام نیست. البته شفاعت در اسلام هست. یا تبدل جوهری که در عشاء ربانی صورت می‌گیرد در کلام وجود ندارد. حالا اگر بتوانیم ولو به صورت فهرست وار اصول سخنانی را که در باب این اصطلاحات گفته شده است آشنایی پیدا کنیم.

در جلسه گذشته در باب تفاوت های الهیات مسیحی با کلام اسلامی خدمت دوستان مطالبی عرض کردم و گفتم که به هر سه لحاظ روش و غایت و موضوع این دو با هم تفاوت دارند. بعد از آن عرض کردم که خوب است که به مفاهیم عمده الهیات مسیحی بپردازیم و آنها را به سه قسم اصلی بخش کردیم. قسمی که در آن الهیات مسیحی و کلام اسلامی لفظاً و معنأً با هم اشتراک دارند، یعنی همان لفظی که در الهیات به کار می رود در کلام هم به کار می رود و از آن معنای واحدی هم اراده می شود. قسم دوم الفاظی است که در الهیات و در کلام مشترکاً به کار می رود اما معانی اندکی متفاوت با هم از آن اراده می شود یعنی معانی آنها عین هم نیستند البته این تفاوت کمال بینونت را ندارد و قسمی دیگر هم آنهایی که در الهیات هست و اصلاً لفظ آن در کلام اسلامی وجود ندارد.

اگر بخواهیم الهیات مسیحی را به یک صورت نسبتاً مطلوبی که خود مسیحیان می پسندند تقسیم کنیم به نظر می آید که بتوان چنین تقسیم کرد:

ابتدا بپردازیم به خود اندیشه محوری خدا در الهیات مسیحی. در این مسأله اولین نکته ای که باید بگوییم این است که الهیون مسیحی تصویری از خدا دارند که با تصویری که کلام اسلامی از خدا دارد متفاوت است و دوم اینکه راههایی که متکلمان اسلامی برای اثبات وجود خدا طی کرده اند کاملاً شبیه راههایی است که الهیون مسیحی پیموده اند، نیست. وجوه اشتراکی دارد اما مانند هم نیست. بعضی راهها برای اثبات وجود خدا هم در کلام و هم در الهیات مشترک است. بعضی اختصاص به الهیات دارد و بعضی به کلام اسلامی. هر گاه در الهیات درباره خدا سخن می گوئیم باید در دو مقام سخن گفت یکی در باب تصور خدا و دیگری در باب تصدیق به وجود خدا. یک بار باید ببینیم چه صورتی از خدا در روح و ذهن مسیحیان نقش می بندد و دوم اینکه وقتی می خواهند این صورت را اثبات کنند که تحقق خارجی و عینی دارد. چه

راهها و طرقی را طی می کنند. یک بار سخن درباره ذات خدایی است آنچنان که به تصور مسیحیان در می آید و یک بار هم سخن درباره اثبات وجود الهی است. البته اختلافی که مسیحیان با مسلمانان دارند بیشتر در تصور خداست تا تصدیق. در تصدیق وجود خدا راههای مشترکی بین این دو گروه هست و فراوان هم هست اما در مورد تصور خدا به نظر می آید که این دو خیلی از هم دوری دارند.

ابتدا نکته ای در باب تصور خدا عرض کنم. در زبان عربی «اله» و «الله» داریم. در زبان فارسی متأسفانه این دو کلمه خود را در صورت یک کلمه نشان می دهند و آن هم کلمه «خدا» است. در زبان های اروپایی مثلاً در انگلیسی، تفاوتی که در زبان عربی بین این دو واژه دیده می شود، مشهود است. مثلاً در انگلیسی «اله» را با g کوچک و به صورت god و «الله» را با G بزرگ God می نویسند. برخلاف تصور بعضی نباید گمان کرد که بین «خدا» و «خداوند» تفاوت وجود دارد. هر دو هم در مورد کلمه اله به کار می روند و هم در مورد الله. یعنی این دو کلمه آن تفاوت را نمی رسانند. در زبان عربی می گویند الله اسم علم است یا یکی از معارف است به تعبیر فارسی الله عربی اسم خاص است اما اله اسم عام است. اسم های خاص قابل تعریف نیستند. اسم خاص برجسبی است که بر موجود خاصی زده می شود. هیچ وقت نمی توانیم حسن و هوشنگ را تعریف کنیم، چون اسم خاص هستند. Dopinition را نمی توانیم بر اسم خاص اعمال کنیم. بر روی این شهر برجسب تهران زده شده است. اما تهران را به تعبیر بنده نمی توان تعریف کرد. البته اسم های خاص را توصیف می شود کرد. پس الله قابل تعریف نیست اما قابل توصیف هست. مثلاً می توان گفت الله یعنی خدایی که مسلمانان به او باور دارند. اما این تعریف خدا نیست چون لا اقل یکی از شرایط تعریف در اینجا احراز نشده است. در اینجا تلقی از شیء را خواسته ایم به جای تعریف آن بگنجانیم. در اینجا ربط و نسبت الله را با موجودات دیگر یعنی مسلمین در نظر گرفته ایم. در تعریف باید خود شیء را بشناسانیم نه ارتباطاتی که آن شیئی با اشیاء دیگر دارد. برخلاف الله کلمه اله اسم عام است یعنی هر موجودی که

متعلق عبادت و عبودیت قرار بگیرد و اگر چنین بشود اله‌ها متعدد خواهند شد. مثلاً برای بت پرستان هر بتی از هر قومی یک اله محسوب می‌گردد. مشرکان چه ثنویون و چه سه خدا پرستان و چه کسانی که بهخدایان عدیده اعتقاد دارند به همان تعداد اله دارند و حتی در متون دینی و مذهبی از امور دیگر هم تعبیر به اله شده است. مثلاً در قرآن می‌گوید «افرايم الذي اتخذ الهه هوا». پس اله یعنی معبود که مصادیق عدیده دارد. از نظر مسلمانان خالص پاکباز اله همان الله است ولی کسی که این اوصاف را ندارد، اله او غیر از الله است به تعبیر دیگر الله برای بعضی انسان‌ها مصداق اله است.

حال ببینیم تعریفی که از اله به دست دادیم یعنی معبود در مورد god هم درست است یا نه؟ یعنی آیا god را هم تعریف می‌کند به متعلق عبودیت و عبادت یا نه؟ (البته توجه داشته باشید که عبودیت و عبادت دو چیز است ولی در زبان عربی اسم مفعول و اسم فاعل آن دو یکی است. عباد یعنی کسی که عبادت می‌کند و هم کسی که عبودیت می‌کند.) در زبان‌های اروپایی در تعریف god انگلیسی و goot آلمانی چنین آمده است: متعلق ایمان Faith و عبادت Worship و خدمت Service هر سه در تعریف می‌گنجد.

در اینجا نکته‌ای بگویم و آن اینکه ما در تعابیر دینی اسلامیان خدمت به خدا بسیار به ندرت در متون دینی به کار رفته است. مثلاً در دعای کمیل می‌بینیم که حضرت علی بن ابی طالب (ع) می‌گوید: «قُوْ عَلِي خَدَمْتِكَ جَوَارِحِي وَ اَشَدُّ عَلَي الْعَزِيْمَةِ جَوَانِحِي». تا آنجا که من تفحصی کرده‌ام در قرآن اصلاً تعبیر خدمت به خدا وجود ندارد. در روایات هم تقریباً چهار مورد بیشتر ندیده‌ام. ولی در نوشته‌های دینی مسیحی تعبیر خدمت به خدا فراوان به کار رفته است اصلاً در صدر مسیحیت از روحانیان مسیحی با عنوان خادمان خدا تعبیر می‌کردند. که ان شاء الله شاید وقتی بتوانم این امر را بسط بیشتر می‌دهم.

به هر حال god را چنین تعریف می‌کنند. این تعبیر خدمت به خدا در برخی آثار مقایسه‌ای بین الادیانی مثلاً در اثری که موتنگری وات درباره اسلام و مسیحیت به

انگلیسی نوشته است، خدمت مسیحیان را خیلی به عبودیت مسلمانان شبیه دانسته است. عبودیت گویا نوعی خدمت به خداست که از عبودیت در انگلیسی به Devotion تعبیر می‌کنند.

(حالا بپردازیم به God، یعنی خدایی که مسیحیان قبول دارند. اول نکته‌ای که در تصور مسیحیت وجود دارد این است که خدا در مسیحیت Trinity یا تثلیث است.) در باب کلمه Trinity توضیحی بدهم. مسیحیان می‌گویند خدا یک a Tr. است. این مورد از آن موارد استثنایی است در زبان انگلیسی، با اینکه اسم با حرف بزرگ نوشته شده است اما حرف a با آن آمده است. در زبان فارسی اگر Trinity را به تثلیث ترجمه کنیم کمی نادرست ترجمه کرده‌ایم. چون تثلیث عمل انسان است همانطور که تثنیه عمل انسان است. یعنی فردی چیزی را دو یا سه چیز می‌شمارد. تثلیث در عربی و فارسی حالت متعددی دارد. مثلاً در دیرستان می‌گفتند با استفاده از فقط یک پرگار این دایره را تربیع کنید یعنی آن را به چهار ربع تقسیم کنید. به ارباع تقسیم کنید. یا در فقه می‌گویند تخمیس که منظور تقسیم کردن مال است به ۵ قسمت. در این صورت اگر بگوییم خدا یک تثلیث است، نادرست گفته‌ایم. چون تثلیث کار و ویژگی و وصف خدا نیست کاری است که مسیحی در قبال خداوند می‌کند. اوست که خدا را سه گانه به حساب می‌آورد. مثال دیگر: آیا یکی از اوصاف خدا در اسلام توحید است؟ نه، وحدت صفت خداست. در اسلام باید بگوییم مسلمانان خدا را توحید می‌کنند. یکی می‌شمارند و می‌دانند. پس همین کار را که در توحید می‌کنیم باید در ترجمه Tr. هم بکنیم. اینجا نیز نباید بگوییم خدا موجودی تثلیث است باید بگوییم خدا موجودی سه گانه است. در مقابل تثلیث در زبان انگلیسی گفته می‌شود ThreeRold که موجودی سه گانه ترجمه می‌شود. در ترجمه عربی Trinity هم تثلیث گفته می‌شود منتها ترجمه دقیق آن همان ترجمه قرآن است یعنی ثالث ثلاثه. که تعبیری بسیار عالی است. این سه موجود اب The Father و ابن The Son و روح القدس The Holy Spirit هستند. اولاً اینکه قرآن ثالث و ثلاثه می‌گوید به این علت است که مسیحیان از اواخر قرن دوم میلادی مثلثی ترسیم

می کردند و آب و ابن و روح القدس را در سه رأس این مثلث می گذاشتند. بعد می گفتند از هر رأس این مثلث که شروع کنید. سومینش خداست. پس خدا سومین این سه تاست. و این شمارش از هر کجای این رؤوس شروع می شد تأثیری و فرقی نمی کرد. با این می خواستند بگویند الوهیت این سه ذومراتب نیست که یکی خدا تر از دیگری باشد. برخلاف واحد و عقل و نفسی که فلوپین می گفت. فلوپین هم به سه اقنوم قائل بود ولی این سه در سه مرتبه واقع بودند. واحد فلوپین فوق عقل است و عقل فلوپینی فوق نفس قرار داشت. مسیحیان برای تأکید بر این معنا که تثلیث ما مثل تثلیث فلوپین نیست، می گفتند سه جزء تثلیث ما دقیقاً در یک رتبه قرار دارند. این است که تعبیر قرآنی کاملاً به جا هست.

نکته بعد در باب تفاوت این سه باهم است. یک تعبیر فلسفی تر شده این را عرض می کنم. در باب خدای پدر می گفتند مبدأ کل وجود است. من مبدأ کل وجود را در ترجمه Source of all Being می آورم. این تعریف نسبتاً فلسفی است که از خدای پدر داده شده است و کلیسای کاتولیک کاملاً پذیرفته است و در تمام Creedها یا اعتقاداتنامه های مسیحیان هم همین آمده است. این تعبیر را می توانیم بگوییم با خدایی که ما مسلمانان می گویم کاملاً سازگار است یعنی با الله. دو تعریف دیگر از خدای پدر و روح القدس با خدای مسلمانان و الله انطباق ناپذیر است. در تعریف خدای پدر دو عنصر استعمال می شود: اول اینکه متعلق سرمدی محبت خدای پدر است. اینها خیلی دقیق است. هر یک از اینها کلی مورد بحث قرار گرفته است و حالا به صورت شسته و رفته و پاکیزه ای در اختیار ما قرار گرفته است. معنای اجمالی آن این است که خدای پدر محبت می ورزد ولی نه مانند محبتی که خدای ارسطو می ورزید، به تعبیر ارسطوییان خدا عاشق و دوستدار خودش بود و معشوق هم خودش است. مسیحیان می گفتند خدای پدر محبت Love می ورزد. اما متعلق این محبت خدای پدر است. صفت سرمدی هم در اینجا آورده اند و آن برای این است که بگویند این محبت Occasional نیست که گاه باشد و گاه نباشد و انصراف پیدا کند به موجود دیگری. خدا تنها موجودی را که

مستقیماً و بی واسطه دوست دارد آن هم ازلاً و ابداً، خدای پدر است. محبتی که به سایر موجودات دارد با واسطه است. این عنصر اول، ویژگی دوم واسطه بودن اوست با انسان ها. این واسطه در دو جنبه است. واسطه در خلقت و واسطه در فدیة. اولاً خدای پدر همه موجودات را از طریق و به وساطت خدای پدر خلق کرده است. به تعبیر دیگری، خدای پدر مسیحیان در عرف فیلسوفان به صادر و عقل او نزدیک می شود که همه موجودات از طریق صادر او خلق می شوند. پس یک نوع وساطت یا Mediation در ناحیه Creation هست و یک نوع وساطت در فدیة و فدیة پذیری وجود دارد. یعنی پذیرفتن فدیة گناهان انسان ها را از طریق فدیة شدن خدای پدر اعمال کرده است. انسان ها از طریق فدیة اوست که کفاره گناهان خودشان را پرداخته اند. یعنی آن گناه نخستین Premordial Sin.

روح القدس را معمولاً به حلقه اتحاد خدای پدر و خدای پدر تعبیر می کند که ان شاء الله توضیح می دهم. حلقه اتحاد را در ترجمه Union Bound به کار می برم. مسلمین مصداق این روح القدس را جبرئیل یا جبریل یا جبریل تعبیر کرده اند. خود مسیحیان غالباً از این تفسیر راضی نیستند. معمولاً روح القدس را با Gabriel دو تا می دانند. البته بوده اند در میان مسیحیان، فرقی و هنوز هم هستند که مصداق روح القدس را همان جبریل می دانند ولی غالب مسیحیان این را نمی پذیرند. برای روح القدس مصداق اسم و رسم داری در میان فرشتگان قائل نیستند. حال در اینجا دو نکته هست که باید به آنها بپردازیم. اول اینکه چه موجباتی سبب شد مسیحیان به تثلیث قائل شود، حتماً الزاماتی از نواحیی وجود داشته است که قائل شوند به چیزی بسیار عقل ناپذیر که بحث مفصلی دارد و عرض می کنم. قبل از اینکه به آن بحث مفصل بپردازم، یک بحث دیگری می کنم و آن اینکه آیا اب و ابن و روح القدس سه چهره از موجودی واحدند یا سه موجود علی حده اند یا چیزی ثالثی است. در میان مسیحیان فرق بسیار نادری که الان بدعت گزار تلقی می شوند وجود داشتند. که اینها مدالیست Modalist بوده اند. یعنی به چهره باوری اعتقاد داشته اند. این چهره باوری در عرف مسیحیان امروزه

مقبول نیست. چهارباوری اعتقاد به این است که یک موجود در سه چهره خود را نشان دهد. مثل هنرپیشه واحدی که در یک فیلم سه نقش بازی می‌کند. او یک انسان و موجود است. به اصطلاح فلسفی یک موجود در سه چهره جلوه کرده است یا یک جوهر، سه عرض مختلف از خود نشان داده است. چون عرض جلوات جوهر است. همه وقت عرض فلسفی نسبت به جوهر فلسفی حالت جلوه گاه را نسبت به جلوه کننده دارد. حالت مجلای نسبت به متجلی دارد. حتی ادق از این، حالت جلوه را نسبت به متجلی دارد. عموم مسیحیان به این اعتقاد ندارند. اگر به این اعتقاد می‌داشتند دو لازمه پیش می‌آمد. مسیحیان می‌گویند اگر چنین تصویری وجود داشته باشد دیگر تصور ما از خدا یا تصور یهودیان و مسلمانان از خدا فرقی نمی‌کرد. چون مسلمین و یهودیان معتقدند که خدا در اسماء مختلف خودش، خودش را جلوه‌گری می‌کند. خدا گاهی مصداق قهار و گاهی لطیف و دود است. پس مسیحیان این را قبول ندارند. ثانیاً اعتقاد به مدالیسم دیگر نباید به تثلیث منتهی شود. در مدالیسم خدا در بیش از سه چهره خود را نشان داده است چرا ما فقط روی سه تا از آنها تکیه کنیم؟ خدای ما شاء الله خود را در تصاویر و مجله‌های مختلف نشان داده است. چرا روی سه تا از آنها انگشت می‌گذاریم؟

در مقابل نظر مدالیستی، مسأله Polythaism قرار دارد. Polytheism می‌گوید واقعاً سه خدا وجود دارد. یعنی هر یک از اب و ابن و روح القدس خدایی مستقل هستند که اگر این تصور را داشته باشیم، باید بگوییم، مسیحیان مشرکند. مسیحیان از این یعنی چند خدایی هم به شدت احتراز دارند. دوستان می‌دانند که مسیحیان به شدت بر یگانه پرستی خود تأکید می‌ورزند. و بیشترین تأکید در نامه پولس قدیس St. Paul به رومیان آمده است که ما مسیحیان خدای یگانه را می‌پرستیم.

پس این طرف طیف سه خدا داریم و آن طرف هم یک خدا در سه چهره. مسیحیان از شورای نیقیه به این طرف یعنی از نیمه اول قرن چهارم میلادی فرمول وضابطه‌ای را ابداع کردند که آن را حد وسط این دو طیف به کار می‌برند. البته این وضابطه به تعابیر مختلفی به کار رفته است.

یک تعبیر آن این است: سه شخص در یک جوهر Three Persons in One Substance - که سه شخص، Modolism را رد می‌کند یعنی می‌گوید سه موجود متشخصند. و در یک جوهر هم چند خدایی را رد می‌کند. خوب حالا سه شخص در یک جوهر چگونه قابل تصور است؟ این امر قابل تصور نیست. ولی نه اینکه قابل تصور نبودن آن قدحی است یا نکوهشی است که غیرمسیحیان به مسیحیان وارد کرده‌اند. خود مسیحیان در این مورد تعبیر Myptery به کار می‌برند. یعنی راز، که راز هم تعریف دقیقی دارد. پس این چیزی نیست که ما یا یهودیان به مسیحیان نسبت داده باشند. خود مسیحیان پیشقدم این معانیند. راز که در فرهنگ مسیحی هست، قسمت سوم آن الفاظی است که در کلام اسلامی وجود ندارد یعنی نه لفظش وجود دارد و نه معنایش. تعداد رازهای مسیحیت فقط این یکی نیست. تعریف دقیق راز چیزی است که اگر وحی به کمک عقل آدمی نمی‌آمد، عقل آدمی به فهم آن نائل نمی‌شد و ثانیاً پس از اینکه وحی انسان را به فهم آن نائل کرده است، باز هم عقل قادر به اثبات آن نیست. ثالثاً در عین حال اعتقاد به آن مخالف با اصول اصلی عقل نیست. هر چیزی این سه ویژگی را داشته باشد در الهیات به راز از آن تعبیر می‌کنند.

توضیحی در باب این سه بدهم. چنانکه گفتم، یکی از فرق‌های اقانیم ثلاثه فلوپین با مسیحیت در مرتبه و شدت و ضعف وجودی است. ولی گفتیم که این سه شخص در یک جوهر واقعاً در یک جوهر قرار دارند و یکی نسبت به دیگری ارفع یا دون نیست. فرق دوم به Mystery برمی‌گردد. فلوپین را چه چیزی معتقد کرد که سه اقنوم وجود دارد؟ چه حرف فلوپین را پذیریم و چه نپذیریم، استدلال او را به اینجا کشاند که در عالم سه جوهر مستقل وجود دارد. یعنی اقانیم ثلاثه فلوپین نتیجه استدلال او بود. حالا شاید در آن استدلال، خدشه منطقی وجود داشته باشد و عقیم باشد. ولی علی‌الاحمال او با کندوکاو عقلی به این نتیجه رسید. یعنی الزام‌کننده فلوپین به این عقیده، نیروی استدلال‌گرش بود. اما چیزی که الزام‌کننده به اعتقاد به سه شخص در یک جوهر هیچ استدلالی نیست یعنی اگر ما بودیم و فقط استدلال، یعنی متون

مقدس عهد جدید نمی بود، هیچ کس نمی توانست التفات کند به سه شخص در یک جوهر. یعنی اصلاً تصویری از این مطلب برای انسان حاصل نمی آمد. مثال خوبی از فرهنگ خودمان برایتان بزنم. ما در فرهنگ دینی خودمان معتقدیم که دروازه بانان جهنم ۱۹ تا هستند. یک بحث در مورد تصدیق این قضیه هست که کاری با آن نداریم ولی یک بحث در تصور آن وجود دارد و آن اینکه اصلاً اگر وحی قرآنی نمی بود به محیله کسی عدد نوزده خطوط می کرد؟ مسلماً خطوط نمی کرد. یا اصلاً تصور می کردیم که جهنم دروازه بان داشته باشد! این چیزی نیست که اصلاً به ذهن کسی خطور کند حالا چه برسد به تصدیق آن. تصدیق در مرحله بعد قرار می گیرد گفته شده است بعد از اینکه عقل آدمی به مدد وحی به تصور و درک آن نائل آمد قدرت اثبات تحقق و وجود آن را ندارد. این امر مانند مثالی است که جامی زده است.

جامی در داستانی مفصل و شیرین می گوید که شخصی برای حاجتی به هر دری زد تا بالاخره گفتند یک دعانویسی بسیار مجرب هست، او پیش آن دعانویس رفت و دعانویس گفت این را من می نویسم تو آن را در آب مخلوط کن و... توصیه هایی که معمولاً این قبیل افراد می کنند. اما در نهایت گفت فقط حواست باشد در طول این عملیاتی که می گویم انجام بدهی، یک وقت فکر میمون به سرت نزنند. اگر فکر میمون به سرت بزنند تمام این کارها باطل می شود. آن شخص گفت: من کی تصور میمون به ذهنم می رسید؟ تو اگر نگفته بودی من می رفتم و دعای توصیه شده را انجام می دادم و به مرادم هم می رسیدم. اما حالا که دیگر نمی توانم این کار را بکنم، به محض اینکه دعا را می خواهم درست کنم، فوراً میمونی به ذهنم می آید. تا شخص بخواهد با خود قرار بگذارد که به شرطی این مستمر خواهد بود که میمون به ذهنم نیاید که فی الواقع در ذهنش آمده است. حالا این نوزده دروازه بان بلاتشبییه همان میمون است.

بحث قسمت دوم Mystery مقام تصدیق است. در مقام تصدیق می گویند تصور سه شخص در یک جوهر به ذهن آمد ولی حالا که هم آمده است، عقل بشر قدرت اثبات آن را ندارد و اما جزء سوم این بود که سه شخص در

یک جوهر با اصول اصلی عقل منافات ندارد. عبارت آخری و ادقّ این گفته این است که این اعتقاد به اجتماع نقیضین نمی انجامد. چون چیزی با اصول عقلی منافات دارد که منجر شود به قبول اجتماع نقیضین یا قبول ارتفاع نقیضین. پس حالا که تناقض گویی نیست پس معقول است یعنی با موازین عقلی، ناسازگاری ندارد. نه اینکه اثبات شده است یعنی ما می توانیم به آن باور داشته باشیم و در عین حال ما را متهم نکنند به اینکه تناقض گفته ایم. بزرگترین راز مسیحیت همین است.

نکته ای را دریغ می آید نگوییم. دوستان می دانند که در کلام اسلامی صفات خداوند متعال عین همد و مغایر هم و غیر هم نیستند و ثانیاً همگی هم عین ذاتند و با ذات هم مغایرتی ندارند. بخش عمده ای از معتزله و بخش عمده ای از متکلمان و فلاسفه شیعی به وحدت صفات با یکدیگر و عینیت صفات با ذات قائلند. همان طور که بسیاری از مورخان کلام نشان داده اند این اعتقاد گویا ناشی از تأثیر مسیحیت باشد. منتها تأثیر مسیحیت به این لحاظ که مسلمانان از صدر اسلام یک معنا را احساس کردند و آن اینکه قرآن سه شخص در یک جوهر مسیحیان را ردّ می کند. بعد مسلمانان به این التفات پیدا کردند که اگر بخواهند به دو مطلب: ۱. مغایرت صفات الهی با یکدیگر ۲. مغایرت صفات الهی با ذات الهی، قائل شوند همان اشکالاتی که قرآن بر سه شخص در یک جوهر می کند بر خود همین متکلمان اسلامی هم وارد می شود. برای اینکه اشکالات قرآن به مسیحیان بر مسلمین وارد نشود گفتند ظاهراً بُدّی نیست جز اینکه درباره خدا این دو نکته را بپذیریم ۱. صفات الهی با هم مغایرت ندارند ۲. صفات الهی با ذات مغایرت ندارد. متکلمان از همان اول متوجه شدند که یک مرض و میکرب مشترکی وجود دارد در سه شخص در یک جوهر مسیحیت و در این دو اعتقاد. پس برای رفع این مشکل از مغایرت صفات با یکدیگر دست برداشتند و نیز از مغایرت صفات با ذات هم کناره گرفتند. مشکل باقی بنابر احساس مسلمانان این بود که می گفتند ردّ و انکار قرآن در مورد سه شخص در یک جوهر به این علت است که این اعتقاد به سه ذات قدیم می انجامد و می دیدند اگر به مغایرت صفات الهی با

هم و صفات با ذات معتقد شوند، همین نتیجه به دست می‌آید. چون اولاً فرض کنیم که خدا فقط یک صفت می‌داشت ولی این یک صفت با ذاتش مغایرت داشت. در این صورت دو چیز قدیم می‌داشتیم. حالا اگر این صفات متعدد باشند به تعداد این صفات ذوات قدیمه افزایش می‌یابند. برای دفع این مشکل صفات خدا را باید عین ذات بدانیم تا یک ذات قدیم حاصل بیاید و صفات قدیمه را هم عین هم بدانیم تا هیچ گونه کثرتی پدید نیاید. یعنی وحدت باشد و یک ذات قدیمی واحد.

من گفتم که اعتقاد مسلمانان این است که قرآن به این دلیل مسیحیان را تقبیح می‌کند. درباره اعتقاد مسلمانان دو نکته را توضیح دهیم. قبول داریم که قرآن سه شخص در یک جوهر را تقبیح می‌کند اما اولاً اینکه جهت تقبیح این باشد که اینها احساس کردند، این مسلم نیست. مسلمانان می‌گفتند که جهت تقبیح این است که به سه ذات قدیم قائل شده‌اند ولی واقعاً خود قرآن که این را نمی‌گوید یعنی نمی‌گوید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة و بعد هم بگوید لا نه قول بذوات قدیمه. این که در خود قرآن نیامده است. این استنباط را ممکن است کسی نپذیرد.

نکته دوم اینکه فرض کنیم سه ذات قدیم کفر است. لا اقل کفر فلسفی که هست. اما سه ذات قدیم کجا و یک ذات قدیم به علاوه n تا صفت قدیم کجا. ذات خیلی فرق می‌کند با صفت. در مغایرت صفات و ذات یعنی ذات هست و صفت هم هست. در مغایرت صفات با هم دیگر، یعنی صفات با هم یکی نیستند. پس مجموع این تر می‌شود یک ذات قدیم + n تا صفت قدیم. آیا قبح قائل شدن به یک ذات قدیم به اضافه n تا صفت قدیم به اندازه قائل شدن به n تا ذات قدیم نیست؟ به تعبیر دیگر، تعدد قدما در ناحیه ذوات با یک ذات قدیم و باقی صفات قدیمه آن ذات قدیمه فرق ندارد.

اینکه می‌گفتند ما قائل به عینیت و وحدتیم چه معنایی دارد؟ واحد بودن صفات الهی چه معنا دارد؟ یعنی عدالت خدا عین علم خداست؟ علم خدا عین قدرت خداست؟ قدرت خدا عین جمال و خیرخواهی اوست. جمال عین جلال است و... گفته نشود که هر فعلی که از خدا صادر می‌شود هم فعل عادلانه است هم عالمانه و هم قادرانه و

هم خیرخواهانه. یعنی کار خدا مصداق کار خیرخواهانه و عادلانه و قادرانه و عالمانه است. چنین نیست چون این چنین چیزی خیلی روشن است و هیچ بحثی ندارد ولی این در مورد غیرخدا هم صادق است. گاهی است که از انسانی فعلی صادر می‌شود و همین خصوصیت‌ها را دارد. آن کس که می‌گوید «عینیت» نمی‌خواهد بگوید مصداق فعل واحدی عادلانه و قادرانه و... است، می‌خواهد بگوید صفات عین همدان اینکه فعل مصداق ناشی از صفت اول هست و مصداق ناشی از صفت دوم هم هست... او می‌خواهد بگوید که خود صفت‌ها با هم وحدت دارند. تصور این وحدت صفات با یکدیگر خیلی مشکل است. در میان مسیحیان و فیلسوفان دین در غرب هم برخی این بحث مسلمین را پیش کشیده‌اند. در بدایة الحکمه و نهایت الحکمه و منظومه حاج ملاهادی، این بحث‌ها را که خوانده‌اید نمی‌دانم دارای تصویری شده‌اید یا نه؟ به نظرم می‌آید که تصور این مطلب یک قدرت انتزاع و ترید خیلی قوی می‌خواهد که در من و امثال من وجود ندارد.

[سؤال: این کار را برای نفی ترکب نکرده‌اند؟]

پاسخ: ترکب همین است در واقع ترکب یک نوع کثرت است. اصلاً توبه کرده‌اید که بساطت و وحدت دو مفهومند اما یک مصداق دارند. این است که در فلسفه وحدت و بساطت خدای متعال را به یک معنا می‌گیرند. برای نفی ترکب می‌گویند که در واقع نفی ترکب یعنی نفی کثرت.

اگر در کتب فارسی بخواهید این اعتراف را صریحاً ببینید که یک فیلسوف و متکلم مسلمان گفته باشد وحدت صفات با صفات و با ذات برای این بوده است که به مشکل مسیحیت دچار نشویم رجوع کنید به فرمایش‌های مرحوم علامه طباطبایی (ره) در کتاب مهر تابان. آقای تهرانی در کتاب مه‌تابان از حضرت علامه طباطبایی (ره) سؤالی می‌کند که اصرار ورزیدن ما بر وحدت صفات با یکدیگر و با ذات الهی برای این نیست که می‌خواهیم قفصی بجویم از تثلیث مسیحیت؟ علامه جواب مثبت می‌دهند و مفصل توضیح می‌دهند که اشکال قرآن بر مسیحیت به گفته ما به طریق اولی وارد می‌شد. من به علت اینکه می‌دانم از بیان چیزی که در این ترم

بر عهده ما گذاشته شده است برغمی آییم لذا مطالب را خیلی
اجمالی می گویم. در جلسه های آینده سیر تاریخی بحث را
عرض می کنم و بعد هم تعابیری که از تثلیث شده خواهم
گفت.

جلسه سوم

در بحث درباره الهیات به تثلیث از دیدگاه مسیحیت
رسیدیم. البته چون در دیگر ادیان هم تثلیث داریم بهتر
است ببینیم این وضع کلی از کجا حاصل آمده است. به
تعبیری سیر تاریخی اندیشه تثلیث چیست؟ چطور شد که
مسیحیان به وضع کنونی رسیدند. من در مقدمه این بحث
تاریخی بحثی را پیش می کشم که شاید مقداری طولانی
شود ولی به نظرم می آید بسیار بسیار ضرورت دارد
مخصوصاً برای کسانی که در تاریخ ادیان و ملل و نحل کار
می کنند. آن مطلب این است که چطور می شود آرایبی که
عقل سلیم تحمل آنها را ندارد در ادیان و مذاهب نفوذ پیدا
کرده است. شکی نیست که شما دانشجویان ادیان و عرفان
به آرایبی برمی خورید که عقل سلیم آنها را برغمی تابد. مثلاً
وقتی شما با دیده عقلی صرف تثلیث را بررسی می کنید،
می بینید نمونه خوبی برای این قضیه است. و به همین
ترتیب مثلاً در دین بودا کسی هست که چرخه هستی را در
دست دارد و او مثل من و شما گوشت و پوست و خون
دارد. یا آنچه در دین یهود آمده است که کوهی بر فراز این
قوم نگه داشته می شود که یا توبه کنید یا بر سرتان پرتاب
می کنیم و یهودیان چنین حادثه ای را قبول دارند. در قرآن
هم اشاره شده است «و اذرفعنا فوقکم الطور». من کاری
به بحث منطقی ندارم کار به بحث روانشناختی دارم که
چطور می شود که این عقاید مقبول واقع می شود. این
مقدمه با اینکه طولانی خواهد شد اما به نظرم خیلی ارزش
دارد.

علل و عواملی دست به دست هم می دهند و سبب
می شوند که عقایدی به Common Sense رخنه بیابد و جز
احکام و آداب و نظرات و آموزه های آن ادیان و مذاهب
شود.

این علل را می توان چنین بازگو کرد:

۱. زمان تکوّن و پیدایش ادیان و مذاهب را باید توجه
کرد. ما در واقع در زمان پیش علمی و پیش فلسفی یا
اسطوره ای Mythological با همه ادیان و مذاهب جهانی
آشنایی پیدا کرده ایم. این زمان، هنگامی است که هنوز

تحلیلی جز این نمی توان کرد که بگوییم درست است که افلاطون فیلسوف است و درست است که در زمان او سیصد یا چهارصد سال بوده است که بشر می خواسته است از مرحله اسطوره ای بیرون بیاید. ولی با این همه افلاطون، اسطوره ای بود. آراء و نظراتی پیش فلسفی یا پیش علمی. پیش فلسفی باشد به طریق اولی پیش علمی هم هست. یعنی اعتقاد بر این بود که واقعاً خدایان به هم خیانت می کنند. با هم صلح می کنند. به نوامیس هم نظر سوء دارند و قس علی هذا. افلاطون هم نمی توانسته است خود را از این رسوبات فکری بیرون بکشد ولی ما نمی توانیم چنین اعتقادی را بپذیریم. از این پایین تر وقتی می بینیم به هنگام عطسه کسی به او می گویند یرحمک الله.

۲. نکته دوم این که تجارب عرفانی، پیامبران یکی از خصلاتی که دارند بیان ناپذیریشان است. هم تجاری که

برای عرفا دست می‌دهد و هم تجاربی که برای انبیاء رخ می‌دهد. که حاصلش در متون مقدس ادیان و مذاهب گردآوری شده است. یک سلسله وصف مشترکی دارند و آن وصف ناپذیری آنهاست. تمام کسانی که با ادیان و مکاتب مختلف آشنایی دارند این مطلب را قبول دارند. حالا اگر عارفی یا پیامبری بخواهد به دلایلی حواصل مکاشفاتش را بازگو کند در هنگام بیان آن مشکلی پیش می‌آید و آن اینکه الفاظ و کلمات موجود در هر زبان به درد بیان آن مکاشفات نمی‌خورد. دلیلش به سادگی معلوم است ما وقتی برای مفهومی، لفظی وضع می‌کنیم که هم واضح و هم مخاطبانش، به تعبیری طرفین قرارداد وضع، با مصداق آن مفهوم آشنایی داشته باشند. انسان باید ابتدا با مصداق امری آشنایی داشته باشد وقتی با مصداق آشنایی پیدا کرد کارش به مفهوم می‌انجامد و از مفهوم به معنا و از معنا به لفظ.

مصداق < مفهوم > معنا < لفظ

و چون چنین است ما انسان‌ها اگر مصداق چیزی را ۱. با علم حضوری یا حصولی ۲. با حس یا خیال و تخیل ۳. بر حسب واقع یا جعل، نیافته باشیم، استفاده لفظ برای آن مصداق محال است. این سه قسم را باید از هم تفکیک کرد. یافت‌های مصادیق برای این سه قسم است.

دو تن‌ترین مرحله یافتن مصداق آن است که واضع جعل ذهنی کند و مخاطب هم از این جعل آگاه باشد و طرفین وقتی موفق بر این جعل ذهنی شدند می‌بینند مصداق را می‌یابند بعد از آن مصداق، مفهومی در ذهن صورت می‌بندد و از آن مفهوم معنایی را درک می‌کنند و برای آن معنا لفظی وضع می‌کنند. پس بنابراین در وضع لغت چه بر حسب وضع تعیینی و چه بر حسب وضع تعیینی، باید واضع و مخاطب هر دو مصداق را یافته باشند. (این که هم مفهوم را و هم معنا را گفتم، از آن دیدگاهی بحث می‌کنیم که بین این دو فرق قائل است. طبق یک دید مثل دیدگاه فیلسوفان تحلیل زبانی این دو تفاوتی با هم ندارند فلذا در هم ادغام می‌شوند. ولی دیدگاهی که قائل به فرق است می‌گوید مفهوم ربط به مصداق دارد ولی معنا ربط با لفظ دارد و چون در هر یک، یک نحوه ارتباط هست که در دیگری نیست، پس لا اقل به لحاظ حیثیت‌ها

با هم متفاوتند که البته این بحث زیاد به کار نمی‌آید).

فرض را بر این می‌گیریم که عارف و پیامبر احوالی مشاهده می‌کنند که ما انسان‌های عادی آن احوال را مطلقاً ندیده‌ایم. یعنی عارف و پیامبر در این صورت هر وقت عزم جزم کند و آن احوال را بازگو کند، لفظ نمی‌یابد چون الفاظ در هر زبانی برای مصداق‌هایی است که اهل آن زبان آنها را یافته‌اند و فرض بر این است که آن چیزی که عارف یافته است اصلاً مصداقی نیست که اهل زبان غیر عارف و غیر پیامبر دیده باشند. و چون لفظی وجود ندارد عرفا از عزم خود برمی‌گردند و سکوت می‌کنند. معمولاً عرفایی که اهل سکرتند و به هوش آمده‌اند و می‌خواهند با ما انسان‌های غیر عارف تعاطی کنند از این سکوت در رنجند و می‌خواهند سخن بگویند. در این صورت باید چه کار کنند؟ ظاهراً دوراه پیش رو دارند: ۱. لفظ جدید جعل کنند. بگویند برای یکان آن امور این لفظ را وضع می‌کنم. این روش مثمري نیست. چون در مکاشفات عرفانی، عارف در حالتی قرار دارد که نمی‌تواند به مخاطب نشان بدهد که آن حالت چیست تا برای آن لفظ وضع کند و حالا اگر بخواهد لفظ جدیدی را وضع کند مخاطب می‌پرسد این لفظ را برای چه چیزی وضع کرده‌ای؟ عارف باید پاسخ دهد برای چیزی که شما اصلاً نمی‌دانید چیست! این است که راه اولی که ظاهراً راه معقولی است، در عمل به شکست می‌انجامد، به همان دلیلی که در مقدمه گفتیم. ۲. راه دوم این است که در میان الفاظ موجود در زبان، آن الفاظی که به حسب معنا نزدیکترین‌اند به یافته‌های ما، آنها را به صورت تقریب به عنوان نشان‌دهنده یافته خودمان به کار ببریم. عارف مثلاً لفظ x را می‌بیند که معنایی دارد که X باشد. این معنا با آن معنایی که او یافته است بیشترین شباهت و قرابت را دارد. عارف می‌گوید ولو اینکه این کاملاً بر آن انطباق پیدا نمی‌کند ولی از همان استفاده می‌کند و البته برای خودش رضایتبخش نیست. حالا این x ممکن است معنای حقیقیش اقرب معانی باشد و ممکن است معنای مجازیش اقرب باشد. این مهم است. ممکن است. ممکن است معنای حقیقی لفظ هیچ قرابت و شباهتی با معنای مراد من نداشته باشد. ولی لا اقل این لفظ در زبان عادی معنای مجازی

دارد که آن با یافته عارف قرابت دارد. بنابراین، قوی که گفتیم، اعم از موردی است که معنای حقیقی یا لفظی یا معنای مجازی یا تأویلی دارد. اینکه می‌بینیم در ادبیات عارفانه از الفاظی مانند زلف و چشم و می و معشوق و امثال ذلک استفاده می‌کنند رمزش این است. منتها این مثال بیشتر با یافته عارف مناسبت دارد. به هنگام استفاده از معانی مجازی بی‌شک معنای حقیقی هم یک مناسبت مایی دارد چون معانی مجازی همه وقت در خود معانی حقیقی‌اند. یعنی قدرت با دست و بی‌خبری با می ارتباط دارد با اینکه می معنای حقیقیش یعنی شراب انگوری اما معنای مجازیش یعنی مستی و شادی. پس این نکته در عرفان رخ می‌دهد و ادیان و مذاهب هم روی می‌دهد. البته بحث ما انحصار دارد به ادیان و مذاهب. در ادیان و مذاهب باید گفت از معانی تقریبی اعم از حقیقی و مجازی استفاده می‌شود و چاره‌ای هم جز این نیست و پیامبر راهی جز این ندارد. حالا ببینیم مخاطبان پیامبران چه استفاده‌هایی از این متن می‌کرده‌اند.

اولاً چون فهم آن معنا طبق فرض بر ایشان حاصل نمی‌آید، سعی می‌کنند بیشترین فروکش یا به تعبیر دین‌شناسان Descending را انجام دهند یعنی سعی می‌کنند آن معنای بلند را به معنای عادی لغت بکشانند. این عمل را تنزل یا Descending می‌گویند یعنی تنزیل یک معنای بلند به معنایی فرودین از طریق لفظ.

کار دومی هم می‌کنند و آن اینکه معنای مجازی را به حقیقی تبدیل می‌کنند.

کار سوم مغالطه تجوهر است. این هر سه کار در ادیان و مذاهب صورت گرفته است.

مثال خوب برای تنزیل در مورد خدای متعال است. پیامبر لغت خشم را در مورد خدا به کار می‌گیرد یا لغت انتقام یا لغت رحمت یا مودت و... را. ولی واقعاً مودتی را که پیامبر دراک می‌کند غیر از مودت انسانی به انسانی دیگر است. آن انتقامی که پیامبر از خدا درمی‌یابد، می‌داند که غیر از این انتقامی است که حسن از حسین می‌کشد. ولی در عین حال من و تویی مخاطب مخصوصاً وقتی که فهم خیلی کوتاهی داشته باشیم، تنزیل می‌کنیم. یعنی آن را به حد انتقام‌ها و رحمت و مودت و خشم و غضب‌های عادی

می‌آوریم و تصویری از خدا می‌یابیم که با تصور پیامبر فرق دارد. این کاری است که توده‌های مردم و عوام الناس الی ماشاء الله انجام می‌دهند.

مطلب دوم تبدیل معنایی مجازی به حقیقی است. به این صورت که قرآن مثلاً می‌فرماید: «یدالله فوق ایدیهم» فی الواقع ممکن بوده است پیامبر از «ید» معنای حقیقیش را مراد نکرده است بلکه معنای مجازی مرادش بوده است که قدرت باشد. اما ظاهر یون و حشویه و کرامیه و حتی برخی از اشاعره ما از «ید» همین دست را می‌فهمیدند. این است که کارشان به تجسیم و تشبیه کشید. در میان مسیحیان هم همینطور. یا در مورد «وجوه یومید ناضره الی ربها ناظره» می‌فهمیم که خدا حتماً اندامی ندارد که بتوان به او نگاه کرد. پس این آیه یک معنای حقیقی ندارد بلکه مجازی دارد. در این موارد ما زود می‌فهمیم که این کلمات در معنای حقیقی به کار نرفته‌اند اما در مورد «وسع کرسیه السموات والارض»، یا «الرحمن علی العرش استوی» می‌بینیم حتی خواص هم معنای حقیقی را اخذ می‌کنند. بدون شک در ادبیات عرب به ما می‌گویند که وقتی می‌خواهند بگویند دامنه قلمرو قدرت کسی تا به کجاست در اصطلاح مثلاً می‌گویند وسع کرسی فلان امپراطور ملک الفرس والروم، یعنی در ایران و روم سلطه دارد. در واقع کرسی معنای حقیقیش نشیمنگاه است و صندلی اما در مورد پادشاهی که می‌گویند صندلیش آنقدر وسعت دارد که ایران و روم را هم می‌گیرد، یعنی قدرت و سلطه و نفوذش تا آنجاها دامنه دارد. حالا به هیچ وجه بعید نیست که منظور پیامبر معنای مجازی بوده است. یعنی قدرت خدا مانند ملوک و پادشاهان نیست که فقط فرس و روم را شامل شود بلکه آسمان‌ها و زمین را شامل می‌شود لایمکن الفرار من حکومتک.

«الرحمن علی العرش استوی» هم همین‌طور است. در زبان عربی وقتی می‌خواهند بگویند پادشاهی همه منازعان خود را از بین برد و سلطه‌ای بلامنازع دارد، می‌گویند بر تخت خویش راست نشسته است. معنای حقیقی عرش همان تخت است. ممکن است پیامبر هم وقتی می‌فرماید «الرحمن علی العرش استوی» منظورش این باشد که خداوند قدرت بلامنازع دارد. اگر عرش کرسی را

در معنای حقیقی بفهمید، باید برای خدا چیزی قائل شوید به نام کرسی و چیزی به نام عرش و این است که می‌گویید عالمی وجود دارد به نام عالم کرسی و عالمی به نام عالم عرش و عالم لوح و قلم و لوح محفوظ و عوالمی در منطقه‌ای جغرافیایی غیر مادی.

وقتی این روند صورت بگیرد معمولاً فرایند تجوهر هم به دنبالش می‌آید. تجوهر یا مغالطه تجوهر Hypostatization Fallacy از انواع مغالطاتی است که در منطق غیر صوری In formal که در قرن اخیر زیاد محل بحث قرار می‌گیرد، این است که سعی شود هر شیء را نشانگر یک موجود جوهری بداند. هر لفظی را نشان یک موجود مستقل بداند. یعنی سعی شود که معامله اسماء اشیاء یا چیز واژه Thing work را با همه اسم‌ها بکنند. برخی از اسم‌ها هستند که دلالت بر Thing می‌کنند، مثل صندلی و اتاق و دیوار. این اسم‌ها واقعاً بر جوهری دلالت می‌کنند. همه الفاظ زبان را به صورت چیز واژه نمی‌توانیم به کار ببریم. چون برخی الفاظ زبان Process word هستند و برخی Property word هستند یعنی همان انواع هشتگانه الفاظی که در فلسفه تحلیل زبان گفته می‌شود. الفاظ Process word را اگر گمان کنیم چیزی هستند در اشتباه می‌افتیم گیلبرت رایل در کتاب مفهوم ذهن، مثال خوبی می‌زند. وی می‌گوید استادی فرانسه‌ای را به انگلستان آورده بودند تا دانشگاه آکسفورد را به او نشان دهند و دانشکده‌های مختلف و اتاق‌ها و آزمایشگاه‌ها را به او نشان دادند. آن فرانسوی گفت: شما مرا آورده بودید که دانشگاه آکسفورد را به ببینم اما من آن را ندیدم! یعنی گمان کرد که دانشگاه هم چیز مستقلی است. یا مثال خیلی معروف‌ترش این که شخصی گفته بود، رفتیم جنگل را ببینیم اما آنقدر درخت بود که جنگل را نتوانستیم ببینیم. یعنی خیال می‌کرد چیز مستقلی وجود دارد به نام جنگل. اما می‌دانیم که جنگل یک Process word است. به تعبیر دیگر اگر تمام درخت‌ها را و علف‌ها و گنده‌ها را برکنیم و تا به آخر برسیم آیا جنگلی وجود دارد؟ مسلماً دیگر جنگلی وجود نخواهد داشت. جنگل نام همان مجموعه است. به همین ترتیب باران. اگر بچه‌ای پرسد که باران کجاست؟ و ما آب فرو باریده را به او نشان دهیم بچه خواهد گفت

پس آب داخل ظرف هم باران است و راست هم می‌گوییم باران یک پروسه و جریان است. اگر کسی بخواهد دنباله باران بگردد، مغالطه تجوهر را مرتکب شده است. و با آن معامله چیز واژه کرده است.

باد هم همین‌طور است. ترکیب شیمیایی باد اکسیژن نیدرید کربنیک و نیتروژن و گازهای دیگر مثل سرکه است. پس آیا باد هم همان هواست، در این صورت باد مانند هوا یک چیز واژه تصور کرده‌ایم. باد نام یک فرایند است.

این حکم کردن‌ها فقط در این موارد نیست، افعال هم گاهی ما را مرتکب مغالطه تجوهر می‌کنند. مثلاً قرض داشتن. من دوستی دارم که پسر یکی از علمای بزرگ قزوین است. می‌گفت وضع مالی‌م بد شده بود و پیش پدرم شکوایت کردم که آه در بساط ندارم و این مبلغ قرض دارم. پدرش به او گفته بود وضع تو که از من بهتر است چون تو قرض داری من که قرض هم ندارم! این لغت «داشتن» او را به مغالطه انداخته است که خیال کرده است قرض یک چیز واژه است.

حالا نکته‌ای هست که وارد بحث آن نمی‌شوم و آن اینکه در مثال جنگل، آیا اگر نظر دمی کنیم و درخت را مورد تفحص قرار دهیم، آیا درخت هم خود یک چیز واژه است؟ یعنی اگر بگوییم، نیدرید کربنیک و اکسیژن و فسفر و کلسیم الی ماشاء الله در این شاکل وجود دارد، در این صورت آیا خود درخت وجود دارد؟ یعنی ما اسم این مجموعه را درخت گذاشته‌ایم. و حرف حق هم هست. در واقع درخت هم یک چیز واژه به معنای واقعی نیست. درخت یک تعبیر کلی گویانه‌ای است از یک مجموعه. حالا اگر این بحث ادامه پیدا کند به جایی می‌کشد که من چند سال پیش در این دانشکده مطرح کردم و آن اینکه انسان اصلاً نمی‌داند موجود یعنی چه؟ یعنی این فرایند کجا باید متوقف شود؟ و واقعاً بپذیریم که این دیگر چیز واژه است. به نظر می‌آید بحث مهمی است که البته با آن مراحل کاری نداریم و ما در این مرحله‌ایم که تجوهر صورت می‌گیرد.

مرحله تجوهر مرحله‌ای است که خیال کنیم الفاظ با تمام اختلافی که دارند چیز واژه‌اند. وقتی گمان کنیم که

کرسی معنای حقیقی دارد پس در عالم مجرد کرسی یک چیز می شود و عرش و لوح هم چیزهایی برای خودشان هستند. این قائل شدن به تجوهر، به تجوهر قدسی قائل شدن می انجامد یعنی به Holy Hhpostatization. یعنی اینکه به آن موجودی که گمان می کنیم وجود دارد، وجود مقدس هم نسبت دهیم. من نمونه ای خوب در قرآن خودمان بگویم. (باز هم بگویم که برای روشن شدن مسأله این مطالب را می گویم نه اینکه چیزی را قبول نداشته باشیم). قرآن به پیامبر می گوید که تو جبریل را «عند سدرۃ المنتهی» دیدی. اگر ما برداشتی صرفاً تاریخی و نقدی داشته باشیم چه از این عبارت می فهمیم؟ می دانید که به علت آب و هوایی که عربستان دارد، گیاهان خیلی کمی در آن رشد می کنند. یکی از گیاهانی که رد آنجا رشد می کند و اگر رفته باشید، دیده اید، درخت کُنار یا به عربی سدر است. در عربستان از این کُنارها چه کوچک و چه به صورت افراشته بسیار رشد می کرده است. پیامبر خدا در جبل النور و غار حرا دوران های مراقبت و ریاضت شان را سپری می کردند. با دید تاریخی اگر نگاه کنیم می بینیم این آیه می خواهد بگوید: ای پیامبر تو نباید شکی و دلهره ای داشته باشی. تو فاصله ات با جبریل در هنگام وحی، فاصله اینجا تا آخرین درخت سدر بود. یعنی عند سدرۃ مکانها منتهی الا مکنه. یعنی آخرین درخت کنار دریست متری تو قرار دارد و تو جبریل را در همین فاصله دیدی. این با لغت عرب هم کاملاً مطابقت دارد. هم بلاش در ترجمه خودش از قرآن به این امر توجه کرده است و هم اروینگ Irving مترجم بسیار معروف آمریکایی که اخیراً ترجمه بسیار عالی از قرآن منتشر کرده است. در ترجمه آربری Arberry به گونه ای معنا شده است که هر دو معنا را منتقل می کند ولی اروینگ دقیقاً به همین گونه ترجمه کرده است. من خود ترجمه بلاشر را ندیده ام اما به واسطه نقل می کنم.

حالا اگر خواستید به این امر قنடاست ببخشید، به تدریج در ذهن شما چیزی به وجود خواهد آمد غیر از آخرین درخت سدر و اصلاً چیزی وجود دارد به نام سدرۃ المنتهی و این یک عالم قدسی است. بعضی می گویند در گوشه ای از بهشت است و عده ای می گویند فوق

بهشت است و بحث هایی کرده اند. اینها همه نوعی تجوهر قدسی است چون به نظر می آمده است که خیلی جالب نیست پیامبر، جبریل را زیر آخرین درخت سدر دیده باشد. و حالا اگر از تیغی که ویلیام اُکامی به کار می زد بخواهیم استفاده کنیم می بینیم که خیلی چیزها را باید با این اُستره زدود. ما غیر از این عالمی که با آن آشنایی داریم، عالم قضا و عالم قدر و عالم محکم و عالم خلق و امر و... داریم. یک آدم عادی که از بیرون به قرآن نظر می کند این جمله «الا له الخلق و له الامر» را به این معنی می فهمد که ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی هم از آن خدا است. خلق از خداست، امر هم از خداست. موجودات را خلق کرده است، حق و سلطه هم از آن اوست که بگوید این موجود این کار را باید بکند و آن دیگر نباید بکند. اما دیدگاهی که مرتکب مغالطه تجوهر می شود می گوید خداوند خلق دارد و امر هم دارد یعنی ماند قرض داشتن و در نتیجه در عالم پیدا می کنیم و می گویند این مسأله متعلق به عالم امر است و آن دیگری متعلق به عالم خلق الهی.

(حالا نکته ای را بگویم که بنیاد این مطالب را بی محابا جایی بگویید و در مقابلتان ممکن است گفته شود: این حرف ها تا آنجا صحیح است که ما باشیم و قرآن. اما روایات را چه کار کنیم چون روایات ما تصریح دارند بر این که دو عالم امر و خلق داریم و عالم لوح و قضا و قدر. بنده در جواب می گویم و شما هم اگر برخورد کردید بگویید که اگر چیزی از نبی و معصوم صادر شده باشد، ما که شیعه هستیم آن را قبول داریم و منکر نیستیم اما لا اقل فایده ای که برای بحث دارد این است که می خواهم در باب مسیحیت حرف بزنم اما چون مخاطبان با آیات مسیحیت آشنایی ندارند، می آیم و از آیات قرآن استفاده می کنم و برای تفهیم به دانشجویان از مثال های ملموس دین خودمان بهره می گیرم ولو در دین ما این حرف ها اصلاً درست نباشد).

تجوهر سبب می شود تا مطالبی خلاف عقل سلیم Common Sense مطرح شود. تمام اینها از تنگنای زبانی پیامبر ناشی می شود و این تنگنا سبب می شد که از لفظ مجازی استفاده کند. حالا این موارد در مورد پسر خدا صادق است، اگر کسی به جامعه صدر مسیحیت نظر کند

همین مسأله را می بیند که جامعه شدیداً مرد سالارانه است و مردسالاری سلطه دارد و باید کمترین حرف از زن زده شود و لو خود فرد احساس کند که محبت مادر به فرزند شدیدتر از محبت پدر به فرزند است. ولی از طرفی یک سلسله تابلوهایی وجود دارد که حرف های زنانه و اسم های زنانه و اصلاً از عواطف و احساسات زنانه کمتر باید سخن برود از این رو است که در جامعه آن زمان از محبت پدر به فرزندش سخن می رود. کسی مانند عیسی در کشف و شهود خویش محبت بسیار عمیق خدا را به خودش احساس می کند و می گوید خدا پدر من است یا من پسر خدا هستم یعنی من شدیداً محبوب خدا هستم. از این دیدگاه بیرونی عیسی (ع) نمی خواسته است بگوید من پسر خدایم به همان معنایی که می گوئیم حسن پسر حسین است. وقتی می گوید پدر آسمانی ما اصلاً نمی خواهد بگوید شؤن پدری و ذکورت در خدا هست فقط می خواهد بگوید موجودی هست که از هر موجود دیگری به ما بیشتر محبت می کند. نزدیکترین تعبیر برای این مسأله لفظ پدر است. پدر در معنای حقیقی یعنی همسر مادر انسان ولی معنای مجازی آن مراد است یعنی عطف و ودود.

من بعداً عرض می کنم که اینها تأییداتی در خود دین مسیح هم دارند اگر مراد از پسر خدا همان مفهومی باشد که عموماً از آن مراد می کنند باید عیسی بگوید پدر آسمانی من، نه پدر آسمانی ما ولی در تمام ادعیه عیسی آمده است ای پدر آسمانی ما. و او به دیگران هم تعلیم دهد که هنگام خواندن خداوند بگویند پسر عیسی جلیلی یا ناصری. عیسی (سلام الله علیه) این محبت را پیدا و وجدان کرده بود اما دیگران پیدا وجدان نکرده اند. اگر دیگران هم وجدان کنند باید بگویند ما هم پسران و بچه های خدا هستیم. همان تغییری که در حال حاضر وجود دارد یعنی God's Children، یعنی اطفال خدا که محبوب های خدا هستند. این مسأله را در مورد قوم برگزیده که در دین یهود هست هم می توان گفت.

سؤال: گمان نمی رود که در آن زمان زنان وضع نامساعدی داشته اند؟

- خیر. اتفاقاً من می خواهم بگویم وضع مساعدی داشته اند. حرمت لفظی است که خیلی خوب نشان می دهد

وضع مساعد را، چیزی که «حرام» است، دو معنی در بر دارد یا خیلی بد است یا خیلی محترم است. زنان به تعبیر عربی حرامند. یعنی از شدت محترم بودن نباید اسمشان در مجالس بیاید. حالا هم همینطور است. در لغت عبری گفته می شود حروما که معنی آن این است که نباید به آن نزدیک شد. یا از بس بد است یا از بس خوب است. از این نظر است که می گوئیم ماه محرم حرمت دارد یعنی محترم است. یک وقتی هم هست می گوئیم جنگ در ماه محرم حرمت دارد یعنی ناپسند است.

سؤال: در احادیث اسلامی به جای اطفال خدا، عیال الله داریم.

- بله چنین تعبیری داریم که می گوید «الناس عیال الله انفعهم الیهم اجهم الی» که حدیث قدسی است. منتها در سندیت این حدیث قدسی شک هست. گفته شده است که این حدیث تحت تأثیر عرفای مسیحی ساخته شده است. یکی از صاحب نظران غربی، تحقیق بسیار جالبی کرده است: Christic Morqen نشان داده است که بعضی احادیث قدسی تحت تأثیر عرفای مسیحی جعل شده است. یکی از این احادیث که از تیغ ایشان جان سالم به در نبرده است همین حدیث قدسی است. اتفاقاً این عیال الله در هیچ جا در قرآن و روایات به کار نرفته است. ما در تعبیر دینی اسلامی اصلاً لفظ پسر و فرزند و امثال ذلک نداریم.

نکته دیگری درباره مساعد بودن یا نبودن وضع زنان در آن دوران بگوئیم و آن اینکه وضع فرهنگی روم و یونان را نباید با هم اشتباه کرد. هنگامی که حضرت عیسی ظهور کردند، فلسطین تحت سلطه فرهنگ رومی بود نه یونانی.

۳. مطلب سوم نوعی عصمت قائل شدن است. کسی گمان نکند من منکر عصمت هستم. می خواهم لوازم قول به عصمت را بگویم. این که می گوئیم نوعی عصمت، می خواهم تفاوت قائل شوم بین این عصمت با عصمتی که ما می گوئیم و بدان اعتقاد داریم که معنایی مغلط و مشدد دارد. این معنا در مسیحیت و یهودیت قائل ندارد ولی عصمت به این معنا که همه گفته های شخص را می پذیرند و هیچ سخنی از او را رد نمی کنند، این نوع عصمت در یهود

هست در مسیحیت هم هست حتی بگویم که عصمت در این معنی پذیرش مجموع سخنان شخص، از ما هم مشددتر است. چون با مطالعه کتاب مقدس می بینید که مجموعه ای ناهماهنگ تر از کتاب مقدس وجود ندارد. مثلاً با رجوع به کتاب ایوب در فضایی قرار می گیرد و بعد کتاب حکمت را یا غول غزل های سلیمان را یا کتاب اشعیا را یا دانیال نبی و مخصوصاً کتاب میکاه نبی را با هم مقایسه کنید می بینید این کتاب ها آن قدر با هم ناسازگارند که ما نمی توانیم باور کنیم که اینها انسان هایی بوده اند که در یک فرهنگ می زیسته اند و امروز تحت عنوان پیامبران یک دین هم به حساب می آیند. مثلاً اگر کسی بخواهد کفرآمیزترین و مأیوس کننده ترین و نهیلیستی ترین کتاب عالم را معرفی کند باید کتاب ایوب را معرفی کند. کتابی سرشار از بدبینی به خلقت و خدا و ربط خدا با انسان ها. حالا آن را کنار کتاب میکاه نبی بگذارید و بگویید این دو، نبی بوده اند! اما در فرهنگ اسلامی اگر حدیثی در کنار قرآن بگذاریم و آن حدیث با قرآن خوانایی نداشته باشد آن حدیث را کنار می گذاریم. از اینها بدتر رساله پولس قدیس را ببینید، در خود رسائل پولس قدیس چقدر ناسازگاری وجود دارد. نامه ای که به تسالونکیان نوشته است با نامه به قرنتیان اول و دوم و نامه به رومیان اول و دوم با هم خیلی ناسازگاری دارند ولی مسیحیان این مجموعه را می خواهند حفظ کنند. این عصمت را می توان گفت از عصمتی که ما قائلیم مفلطتر و مشددتر است. عصمت ما به معنایی دیگر غلیظ تر است. مسیحیان عصمت را فقط در مقام آراء و نظرات می گویند ما این عصمت را به افعال هم نسبت می دهیم.

عصمت قائل شدن برای مجموعه ای تفسیر آن را دشوار می کند. فرض کنید مجموعه جزوه های استادی را که در طول پنج یا شش سال تدریس کرده است یک جا گرد آورده باشند. شخصی هم باشد که نسبت به این استاد هیچ ارادتی نداشته باشد و این ارادت نداشتن دو گونه امکان دارد. یکی اینکه عناد و واژنش به این استاد داشته باشد و بدون اینکه جزوات را بررسی کند بگوید همگی خزعبلات و ترهات و جعلیات است. یک دید دیگر این است که از دید خشک علمی به آن نظر کند و در این

صورت می گوید این مطلب درست است و آن بی ربط یعنی همه را نقد می کند و نقاط قوت را می بیند و نقاط ضعف را هم. حالا بعد از این جرح و تعدیل ها و قضایی ها در آنچه باقی می ماند، آشتی برقرار کردن مشکل نخواهد بود. خیلی راحت می توان گفت این استاد این نظرها را دارد. ولی اگر شخصی معامله مرید و مرادی با استاد کند و بگوید هر چه استاد گفته است، درست است. اگر به هر جمله ای در آن مجموعه اشاره شود آن مرید می گوید، درست است چون استاد ماست. این مرید برای اینکه دو جمله ای را که با هم خوانایی ندارند سازگار نشان دهد دست به تفسیر می زد و اگر این جملات سه یا چهار تا باشد باز باید دخل و تصرف کند که این ملات با هم جور در بیایند و جمله های اول و دوم تقض پیدا نکنند. آهسته آهسته چیزی بر عهده گرفته می شود که برای درست درآمدن آن یک جمله اولی باید هزار احتمال را کنار هم قرار دهد. مثلاً بگوید حتماً عالمی وجود داشته است که این جمله استاد ناظر به آن عالم بوده است.

مثلاً مفسر سیاسی اگر بخواهد سخنان رییس جمهوری یا وزیری را تفسیر کند همین وضع پیش می آید. مثلاً می گوید این شخصیت زمانی می گفت ما دشمن نداریم اما حالا می گوید جهان دشمن ماست. حالا آیا دشمن داریم یا نداریم؟ یا گفته است ما مأیوسیم از این وضعی که پیش آمده است و یک جای دیگر گفته است ما امیدواریم. مفسر این سخنان می گوید ایشان گفته اند ما به لحاظی مأیوس هستیم و به لحاظی دیگر امیدوار!

از کارهایی که در جهان اسلام صورت گرفته است و شما خود آشنایی دارید، اسم نمی برم. مثلاً در قرآن آمده است که ما خود شما را قبض روح می کنیم و در جایی دیگر آمده است که جبرئیل قبض روح می کند و جایی دیگر از ملکی از ملائک اسم برده شده است. در جایی گفته شده است رسل ما و در جایی جمعی از رسل ما. اگر کسی نعوذ بالله روش طرد و نفی داشته باشد می گوید این حرف ها که به هم خوانایی ندارد، این چه مجموعه ناهماهنگی است؟ ولی اگر کسی اینها همه را قبول داشته باشد چه باید بکند؟ باید بگوید معلوم می شود که بعضی از بندگان خیلی خوب خدا را خود خداوند قبض روح

می‌کند. برای آنها که کمی بدترند فلان ملک را می‌فرستد. و برای از اینها پایین‌تر، فرشتگان را می‌فرستد. گمان می‌رود که دیگر هماهنگ شدند. اما مشاهده می‌کنیم در آیه‌ای می‌گوید ما خودمان موسی (ع) را قبض روح می‌کنیم ناگهان به آیه‌ای برمی‌خوریم که می‌گوید رُسُلان را برای قبض روح ابراهیم فرستادیم. چنین مفسّری از خود می‌پرسد که عجیب است ابراهیم (ع) که انسان خوبی بود، چرا رُسُل خدا او را قبض روح می‌کنند. اینجا دیگر مطابق آن تفسیر نمی‌توان به آن رأی قائل شد پس می‌گوید با خوب و بد افراد نمی‌توان این آیه را تفسیر کرد و باید نوع دیگری وارد قضیه شد. در این صورت می‌گوید نظام طولی وجود دارد. یعنی اینکه ما فرشتگان خود را می‌فرستیم و فرشتگان زیردست ملک الموت و ملک الموت هم زیر دست ما کار می‌کند و گمان می‌رود که مشکل قضیه حل شد. اما تا نظام طولی درست نشود، آیه‌ای دیگر می‌گوید ما همه را یکسان قبض روح نمی‌کنیم. دوباره مشکل پیش می‌آید. در این صورت برای برقراری آشتی بین این مجموعه باید بگوییم عوالمی وجود دارد که اگر التفات ^{از} شخص به آن عالم باشد این گونه قبض روح می‌شود و ارگ به عالمی دیگر التفات داشته باشد به اضافه عوالم دیگر به گونه دیگر و... کم کم حرف‌هایی دیگر گفته می‌شود که نمی‌خواهم بگویم غلط است و دربارهٔ دلیلیّت آن هم سخن نمی‌گویم دربارهٔ سببیت آنها سخن می‌گویم. مثال دیگری بگویم و آن آیه «واذا السماء انفطرت» است یعنی هنگامی که آسمان بشکافد. سؤال مطرح می‌شود و آن اینکه مگر آسمان یک چیز یکپارچه است که بشکافد؟ چون شکافتن در چیزهای Solid مطرح است. ممکن است مفسر بگوید بله، آسمان مانند سقفی است و تأیید قرآنی هم دارد: «انا جعلنا السماء سقفاً محفوظاً». حالا مفسری چون علامه طباطبایی می‌بیند سقف و این‌گونه آسمان و امثال ذلک دیگر ردّ شده است و ایشان سقف را جور دیگری معنا می‌کنند و انفطار آسمان را هم به گونه دیگری. کم کم می‌آییم و معتقد می‌شویم به اینکه عالمی هست به نام عالم السماء.

عصه میان

البته این معامله را اگر بخواهید با کتاب تهوع یا عثیان ژان پل سارتر هم بکنید، همین‌طور است. منتها ما برای

کتاب تهوع ژان پل سارتر چنین عصمتی قائل نیستیم. من در نوشته‌های متفکران خودمان بسیار دیده‌ام که اگر نمی‌خواستند مقید به این باشند که تمام سخنان را در یک سطحی حفظ کنند، ملزم آن گفته‌ها نمی‌شدند. توجه داشته باشید که در حفظ مجموعه قرآن کار بسیار شواری نداریم. اما اگر بخواهیم قرآن را با روایات آشتی دهیم بسیار مشکل خواهد شد. نمونه بسیار ساده‌اش را بگویم، مبانی اسلام چند است؟ اگر برویم سراغ احادیثی که می‌گویند بُنی الاسلام علی... خواهید دید چه وضع ناهماهنگی پیش خواهد آمد. در جایی آمده است: «بُنی الاسلام علی شیء واحد» و جایی دیگر بر دو شیء یا بر سه شیء. آنهایی که می‌گویند بر یک شیء هم، یک دسته می‌گویند آن یک شیء نماز است و دسته‌ای دیگر می‌گویند ولایت است یا محبت خداست و... دو شیء و سه مبنا هم همین‌طور.

برای گفتن اینکه اینها همه درست است مجبوریم بگویم آنجا که گفته شده است «بُنی الاسلام علی خمس» مرادش فلان چیز است. بعد که در جای دیگر آمده است «و ما نودی بشیء مثلاً نودی بولایتنا اهل البیت» یا «مثلاً نودی بالصلوة و...» پس حتماً عالم دیگری وجود دارد. در مورد احادیث اگر برخی بسیار تفاوت داشته باشد، می‌گویند جعلی است یا صحیح السند نیست یعنی آن را از محدودهٔ جورکردن‌های با یکدیگر بیرون می‌بریم.

در مورد کتاب مقدس مسیحیان چنین نیست کتاب مقدس که به چنین وضع فعلیش تنظیم شده است دیگر کسی نمی‌تواند ذره‌ای از آن را کنار بگذارد. باید این مجموعه را قبول داشته باشد. دوستان التفات می‌کنند به قضاء حتمی و قضاء عینی و قضاء علمی. این امور همه برای این درست شده‌اند. یک جا گفته می‌شود با دعا قضا ردّ می‌شود و در جای دیگر می‌گویند: اگر چیزی مقضی شد نمی‌توان آن را ردّ کرد. اگر بگوییم اینها با هم ناسازگارند، می‌گویند قضاء علمی با دعا ردّ می‌شود اما قضاء عینی نه. مجبوریم دو نوع قضا قائل شویم. و باز تر جنبه کنید به ۹ مرحله‌ای که در کلام ما وجود دارد. یعنی مراحل مشیت الهی و اراده الهی و قضاء الهی و... اینها هم مشکلاتی است که وقتی انسان درون دین قرار گرفت

مجموعه را قبول می‌کند. البته راه حلش را خواهیم گفت.

۴. مطلب چهارم، نوعی برتری طلبی فردی - قومی است. این هم علت چهارمی است که چنین منتظری ایجاد می‌کند و عاملی روانشناختی صرف است. دغدغه نجات Temptation of Salvation را همه انسان‌ها کپایش دارند. دغدغه اینکه در این دنیا ساده گول نخورند یا به تعبیر دیگری بتوانند بار خود را ببندند و سعادتمند شوند و جزو شقاوت‌مندان و تیره‌بختان نباشند. ما می‌گوییم دغدغه نجات، غربی‌ها می‌گویند و سوسه نجات. اگر انسان این دغدغه را داشته باشد اما راه‌های نجات متعدد و مختلف باشد، چه باید بکند؟ یعنی یکی بگوید اگر بخواهی به نجات برسی باید از این راه بروی و دیگری بگوید از این راه‌ها برو، چه باید کرد؟ اگر کسی بخواهد نان بخرد و چهار دوست نانوا داشته باشد و هر یک بگوید از او نان بخرد، در این صورت کار او آسان است چون با خرید از هر یک نان هر کدام را مقایسه می‌کند و از آنجایی که بهتر است می‌خرد. حالا انسان می‌خواهد بدبخت از دنیا نرود و از طرفی هم داعیان، انسان را به راهی می‌خوانند، در اینجا چه باید کرد؟

یک راه که امکان دارد راهی عقل‌گرایانه باشد این است که باید حرف‌های همه داعیان دین و عرفان را به میزان عقل سنجید. همین حالا اگر گرایش عرفانی در شما شدید شود و بخواهد صوفی بشوید، فرق صوفیانه فراوانی در ایران داریم در شهرهای مختلف، در کردستان، کرمانشاه، مشهد و تهران و حتی در قسمت‌هایی از آذربایجان نخل صوفیانه وجود دارند و هر یک هم خود را بر حق می‌دانند. انسان نمی‌داند گنابادی شود یا نعمت‌اللهی یا صنی‌علی‌شاهی یا نقشبندی؟ این یک نمونه ساده دو مسأله است.

من می‌گویم دغدغه نجات دارم و اشخاص مختلف از ادعایی خدا تا سفارت خدا و نبوت ندا در داده‌اند. پس اول کار این است که به محک عقل بسنجیم و هر مدعایی را که راست می‌گوید بگیریم و دیگری را رد کنیم یعنی همان کاری که در مورد نانوا می‌کردیم. ولی حالا مشکل دیگری پیش می‌آید و آن اینکه این سنخ ادعاها را نمی‌توان با تست‌های عقلی، درستی و غلط بودنشان را معلوم کرد. هویت و ماهیت این مدعیات جووری است که اصلاً آنها را

نمی‌توان با عقل سنجید. یعنی استدلال عقلی واقعاً در اینجاها به درد نمی‌خورد. فرض کنید کسی بگوید برزخ چنین ویژگی را دارد و دیگری بگوید گونه دیگری است. چگونه می‌توانیم با عقل مشخص کنیم که کدام راست می‌گوید؟ یا کسی بگوید اعراف جایی است میان بهشت و جهنم و دیگری بگوید روی بهشت و جهنم است و ساکنان آن گاهی به جهنمیان نگاه می‌کنند و خوشحال می‌شوند و به بهشتیان نگاه می‌کنند و غصه‌شان می‌شود یعنی کسانی هستند که خدا نتوانسته است وضعیتشان را تشخیص دهد. حالا به نظر شما اعراف کجاست؟ مسیحیان می‌گویند اعراف بالای بهشت است و ما می‌گوییم بین بهشت و جهنم است. این حرف‌ها را با عقل نمی‌توان سنجید. پس چاره‌ای نیست جز اینکه بیاییم و یکی از این داعیان را بزرگ کنیم. مدعا را که نمی‌شود سنجید، پس به سراغ مدعیان می‌روند.

من می‌بینم که اگر رسول الله (ص) خصیصه‌ای ممتاز که سبب شود سر و گردنی از دیگران بلندتر باشد، نداشته باشد آن وقت باید به حرف‌های ایشان به همان چشمی نگاه کنم که به حرف‌های رقبایشان و نمی‌توان این کار بکنم پس ایشان را آنقدر بزرگ می‌کنم که حرف‌های دیگران در مقابل حرف‌های او قابل اعتنا نباشد و خودم را ارضا کنم. مسیحیان چاره‌ای جز این ندارند که بگویند عیسی پسر خداست، تا عظمتی کسب کنند و خیالشان راحت شود. نمونه خیلی خوبی را در زندگی سیاسی می‌بینیم. اگر دو نفر در بحثی سیاسی نتوانند یکی دیگری را قانع کنند یعنی درستی یا نادرستی مدعیات را معلوم کند به سراغ مدعی می‌رود. و می‌گوید رئیس حزب ما سابقه سیاسی مدیدی دارد. یادم می‌آید یک وقتی با کسی بحث می‌کردیم. گفت آقا چه می‌گویید این آقای طبری ما با آقای ویلی برانت ملاقات داشت و ویلی برانت گفته است ما نمی‌دانستیم در جهان سوم هم یک چنین مغزهایی وجود دارد. در این صورت دیگر آقای مطهری ما که با ویلی برانت ملاقات نکرده بود. پس دیگر من می‌بایستی کنار می‌کشیدم. این امر اساساً به لحاظ روانی همین‌طور است. و اگر مدعی مانند بت بزرگی شود خیال طرفدار او راحت می‌شود و می‌گوید اصلاً با دیگران وارد بحث نشو

چون آقا بالسری داری که فلان خصوصیت را دارد. امام زمان تو کسی است که هنگام ظهورش عیسی باید پشت سرش نماز بخواند و کفش او را پاک کند. در این صورت خیال من شیعه راحت می شود و مسیحی هم می گوید تنها موجودی که پسر خداست، عیسی است و بلکه خداست و شما که عیسایی ندارید.

اینها همگی برقی طلبی فردی - قومی است که ناشی از اندیشه نجات و جدی گرفتن آن اندیشه است. مثلاً محمد علی باب را در نظر بگیرید. هیچ می دانید بهاییان چه چیزهایی درباره او نوشته اند. داستان او را هر چند حسن ختام هم برای این جلسه نیست خود می دانید. ولی ایشان را به دار زدند کسی که بنا بود به او تیر بزند، تیر را به رشته طناب زد و بعضی ها می گویند اصلاً تیراندازی نشد و او رشته طناب را محکم گرفته بود و رشته باز شد و فرار کرد و به طویله ای رفت یا یکی از اصطبل های اطراف و در آنجا مخفی شد. ناقلان این داستان چیزهای بدی تعریف کرده اند. واقعیت وضع این بود. تقریباً پنج سال پیش یک کتابی از بهاییان به دستم رسید. شما نمی دانید چطور این جریان را تصویر کرده بودند. آن را از تراژدی صلیب مسیح بر برج لجتا هم جالب تر درآورده بودند. شکوه و عظمتی داشت و همه دژخیان دورادورش را گرفته اند و او هم عیسی وار ایستاده است و جالب اینجاست که وقتی طناب را به گردنش انداختند، ناگهان طنابی از آسمان آمد و باب را همچنان به بالا برد و از دید آنها دور کرد. دیگر چاره ای جز این ندارد چون باب حرف هایی زده است که با عقل نه می توان گفت درست است و نه می توان گفت غلط است. از اینجاست که به مدعی می چسبند. و اگر او کسی باشد که به طویله یا اصطبل پناه برده باشد که نجات در اختیار ندارد.

واقعاً داستان به صلیب کشیده شدن عیسی سلام الله علیه هم همین طور است از همه چیز استفاده شده است تا عظمت را نشان دهد باراباس را در نظر بگیرید چنانکه می دانید آیینی در آن زمان وجود داشت که یا باراباس را باید می کشتند یا عیسی را قرار بر آن شد که باراباس را آزاد و عیسی را اعدام کنند. مسیحیان برای اینکه تراژدی عظیم تر شود باراباس را یکی از دزدهای قهار معرفی

کردند و گفتند خدا حتی به یک دزد پست و پلید هم ایثار کرد و خود را فدا کرد. ولی وقتی تحقیق تاریخی صورت بگیرد می بینیم باراباس یکی از فداییان بوده است یعنی از گروهی که به ایشان Zealot یا Zealot می گفته اند. یعنی گروه غیوران یا جانبازان که بسیار فعال بوده اند و ضد سلطه روم قیام کرده بودند. اگر شخص خوبی مانند این باراباس با عیسی در تقابل بیفتند، تراژدی خیلی جالب نمی شود.

این امر در همه ادیان هست مثلاً در تاریخ اسلام ابوجهل البته با رسول الله (ص) عناد می ورزید. ولی ابوجهل را ما به این نام می خوانیم. او ابوالحکم بود، یکی از بزرگ ترین حکماء و فهیمان قوم عرب، ولی اگر یک آدم فهمیم با رسول الله در تقابل بیفتند به نظر ما برای رسول الله جالب نیست. یا مثلاً می گویم ائمه معصومند، اما در نهج البلاغه حضرت علی می فرمایند من سه روز تمام در اطراف قضیه خلافت فکر کردم و جوانب مثبت و منفی آن را سنجیدم. تصویری که ما از معصوم داریم این است که تا به او پیشنهاد خلافت داده شود، فوراً بلمحة بفهمد و بگوید آری یا بگوید نه. فکر کردن و سنجیدن، کار افرادی عادی است. معصوم در جام جهان بین نگاه می کند. خود حضرت علی بن ابی طالب در نهج البلاغه می فرمایند که من شب ها از این پهلوی به آن پهلوی می شدم و فکر می کردم در این اوضاع و احوال چه کنم بهتر است «عطفاً علی عطفی جنباً علی جنبی...» حالا اگر کسی که اسم نمی برم بخواهد مسأله عصمت را با این آشتی بدهد می گوید عواملی وجود دارد که امام خود می داند اما در عوالم فرودین تصمیم می گیرد از علم خودش استفاده نکند. آنگاه آگاهانه تصمیم گرفتن برای استفاده نکردن از علم خود، مفهومی بغرنج است. علم حجیت دارد مثل اینکه بگوییم، من می دانم تو زیدی، ولی آگاهانه می خواهم با تو معامله عمر و بکنم. انسان که نمی تواند خلاف عقلش عمل کند.

اینکه آیا برای کسی که می خواهد در دین تحقق کند راه حلی وجود دارد یا نه؟ چیزهایی به نظرم می آید که خواهم گفت و بعد به مسأله اصلی می پردازم.

[سؤال: به نظر شما اسنادی وجود دارد که نظر قرآن را با

نظری که در روایات مسیحی آمده است، طبق آن اسناد جمع کرد.

- احتمالش منتفی نیست اما خیلی ضعیف است. در وضعی نیستیم که بتوانیم مدرک تاریخی جدیدی پیدا کنیم. الان بشر به لحاظ اطلاعاتی جوری است که چیز جدید تاریخی پیدا نمی‌کند.

سؤال: آیا از طریق باراباس می‌توان این کار را کرد. چون می‌گویند آن که به صلیب کشیده شده بود عیسی نبود بلکه صورتش تغییر کرده بود.

- نه قضیه را نمی‌تواند فیصله دهد. البته یک جور دیگر می‌توان گفت و آن غیر گفته‌ای است که شما می‌فرمایید و این را هم علمای مسیحی گفته‌اند و هم مسلمانان و هم کسانی که در مطالعات بین‌الادیانی کار کرده‌اند. کسانی مانند مونترگری وات Wat و کنتول اسمیت Smith چیزی دیگری گفته‌اند که به نظرم بهتر از گفته شما باشد و آن اینکه فرض کنید نام کسی زید است و معلم هم هست و در جریانی کشته می‌شود. اگر گفته شود زید کشته شد، سخن دروغی گفته‌ایم، اما اگر گفته شود زید رسمی به ما یاد داد که با کشته شدن او راه او از بین رفتنی نیست. در این مورد قبول دارید که زید کشته شده است و بر سر قبرش می‌روید و فاتحه می‌خوانید اما معلم کشته شدنی نیست. بسیاری از مسیحیان و مسلمانان در این ۲۰ یا ۱۰ سال اخیر و حتی مرحوم عبدالحجّه بلاغی گفته‌اند که قرآن هم چه بسا نمی‌گوید عیسی کشته نشده است. قرآن می‌گوید مسیح کشته نشد نه عیسی. این مثل این می‌ماند که بگوییم حسین بن علی را کشتند ولی ایشان کشته شدنی نیستند چون پیام او فروده است. فرق عیسی با مسیح فرق زید با معلم است. در مورد مسیح گفته شده است «و ما صلبوه و ما قتلوه و لکن شبه لهم» یعنی اشتباه کردند و گمان کردند وقتی عیسی کشته شد، مسیحیت کشته می‌شود، این به نظرم حرف معقول‌تری باشد.]

جلسه چهارم

در جلسه قبل گفتیم یک سلسله مفاهیمی وجود دارد که این مفاهیم را عقل سلیم نمی‌تواند تحمل کند و اینها مشکلاتی ایجاد می‌کنند. گاهی هم علل و عواملی وجود دارد که به علت دوری زمان ما از زمان صدور کتاب مقدس مشکلاتی ایجاد می‌کند. هم اکنون فاصله افتادن دو هزار ساله مسیحیان و فاصله هزار و چهارصد ساله ما با زمان پیامبر خود، اشکالاتی در فهم و تقارب اندیشه‌ها ایجاد کرده است و در مصادیق هم. ولی اینها محل بحث ما نیست. مسائلی که مطرح کردم به فاصله زمانی ربطی ندارد. اینها در قرن دوم هجری و پنجم میلادی هم وجود داشته است. حالا کسی که تحقق‌پدیدار تاریخی دین را این گونه می‌بیند اگر بگوید وضع معقول چیست؟ یعنی وضعی که به لحاظ منطقی قابل دفاع باشد چه خواهد بود؟ به تعبیر دیگر ما در برابر این وضع پیش آمده که با ادیان و مذاهب مختلف سر و کار داریم و این عوامل در آنها رخنه پیدا کرده است، موضع ما چه باید باشد؟ این سخن را درباره کسی می‌گویم که در خارج از تعلق به دین خاصی زیست می‌کند. کسی که در داخل دین خاصی است، به همان معتقد است و به تمام لوازم آن ملتزم.

پیشنهادی که اکنون مطرح می‌کنم به صورت‌های مختلفی در کتب افرادی که با دین و علی‌الخصوص با عوالم معنوی سروکار دارند، آمده است.

می‌توان گفت که وضع عرفا و پیامبران نسبت به ما آدمیان که پیامبر نیستیم و عارف هم علی‌الفرض نیستیم همان وضع چند تن بینا است که در محله کوران زندگی می‌کنند. فرض بفرمایید در محله‌ای یا شهری که همگی کورند، پنج یا شش نفر انسان بینا وجود دارد و این بیناها یک سلسله خبرهایی از نورها و رنگ‌ها و مسافت‌ها و اندازه‌ها و خلاصه از آن چیزهایی که با چشم می‌توان از آنها خبر داد، ارائه می‌کنند. این کوران چه موضعی در برابر بینایان بگیرند که موضع درستی باشد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید ببینیم تشبیه، آیا تشبیه درستی است یا نه؟ به نظر می‌آید این تشبیه بی‌عیب باشد چون یک

سلسله ادراکاتی هست که ما انسان‌های عادی نداریم اما این ادراکات در پیامبران و عرفا وجود دارد. حالا اینکه ما نداریم یا بالقوه داریم یا بالفعل نداریم، فعلاً محل بحث ما نیست. علی‌الجمال پیامبران در طول تاریخ و عرفا حتی در همین زمان ما یک نوع دریافت‌ها و شناخت‌هایی دارند و چشمشان به یک ساخت‌هایی و عوالمی باز شده است که ما نسبت به آن ساخت‌ها محدودیم. این را دیگر نمی‌شود انکار کرد. حتی به اصطلاح، طبیعت‌گرایانه‌ترین Naturalistic دیدگاه هم قبول دارد که عرفا به هر حال چیزهایی یافته‌اند که ما نیافته‌ایم. به تعبیر دیگر و به گفته آقای الیاده حتی اگر ما بگوییم که عرفا و پیامبران دستخوش توهم صرف هستند، ما آدمیان دستخوش توهم نیستیم. بالاخره آنها روحی و مزاج روحی دارند که مستعد پدید آمدن بعضی از توهمات هستند و این فرق است بین ما و آنها. در وجود این فرق هیچ شکی وجود ندارد. منتها کسی این فرق‌ها را به دید مثبت نگاه می‌کند و می‌گوید دریافت‌ها و شناخت‌ها و آگاهی‌هایی دارند و یک اعمالی را می‌بینند که ما آن را نمی‌بینیم. کسی هم بگوید آنان دستخوش توهمند. به هر حال خود دستخوش توهم بودن عده‌ای قلیل در جمع کثیر انسان‌ها، بین این دو دسته تفاوت ایجاد می‌کند.

توهمی که دیگر مردمان دارند با چنین توهمی تفاوت دارد. توهم مورد بحث را فقط آنها دارند. یعنی اینکه پیامبران دم از خدا می‌زنند و دم از شهود خدا و عرفا دم از دریافت امر یگانگی امور می‌زنند. به تعبیر دیگر حتی اگر پیامبران مریض هم باشند اگر روانپزشکی، ادعاهای این مریضان را جمع کند، به عقایق می‌رسد. فرض کنید تعدادی انسان هستند که مریضی خاصی دارند نمی‌گوییم سالمند و نرمال ولی بالاخره اگر روانپزشکی یا تنپزشکی، این ادعاهای تنی یا روانی را جمع کند از مجموع این ادعاها به حقایق پی خواهد برد.

به نظرم تا اینجا هیچ شکی نیست که آنها بالاخره اموری را حس می‌کنند، ولو از سر توهم، که ما آنها را حس نمی‌کنیم و آنها دیدی به امور دارند که ما نداریم. حالا اگر دیدشان خطاست ما آن دید خطا را نداریم و اگر هم درست باشد ما آن دید درست را نداریم. مدل مقایسه را

می‌توان مدل کوران و چند بینای در میان آنها دانست. می‌خواهیم این مقایسه را جلو ببریم. اولین نکته این است که این بیناها، زمانی ادعاهایی می‌کنند که راست یا دروغ برای کوران، هیچ تأثیری ندارد. راست بودن یا دروغ بودن آنها هیچ مداخلتی در نظر و عمل و اندیشه و زندگی کوران نمی‌گذارد یا کوران بتوانند بگویند ما نسبت به این مدعیات، ساکت می‌مانیم و خموشی می‌گزینیم در این صورت هیچ مشکلی نبود. اما اگر این ادعاها ماهیة و فطرتاً چونان باشند که به نظر می‌رسد، راست یا دروغ بودنشان و اینکه این بینا توصیف دقیق به دست می‌دهد یا آن دیگر، برای زندگی کوران اثر داشته باشد وارد مرحله دوم می‌شویم. اگر بی اثر باشد که در همان مرحله اول می‌مانیم و در همان جا فیصله می‌یابد. مرحله دوم آن است که بینایان همگی یک حرف می‌زنند و ادعاهای موافق هم دارند که این امر هم مطلب ساده و سهلی است چون این ادعاها را اخذ می‌کنند. اما ادعاهای این بینایان اگر همگی با هم توافق نداشته باشد در اینجا وارد مرحله سوم می‌شویم و آن اینکه کدام راست و کدام دروغ می‌گوید. وقتی بحث راست و دروغ پیش بیاید و بخواهیم بدانیم کدام مطابق با واقع سخن می‌گوید و کدام غیرمطابق با واقع، در این صورت دو وضع داریم. وضع اول اینکه ما قدرت تصدیق هیچ یک را نداریم چون قدرت تصدیق ادعای بینا را فقط بینای دیگر دارد. قدرت تکذیب را هم از ما گرفته‌اند چون دلیلی ندارد. ما انسان‌های عادی نسبت به انبیاء و عرفا همین طوریم. به گفته قدمات اگر کسی یرقان داشته یا محموم باشد، اشیا را زرد رنگ می‌بیند اشیاء در واقع زرد نیستند. پس او دستخوش توهم است ولی با این همه اگر بگوید من اشیاء را به علم شهودی زرد رنگ «می‌بینم»، ما بگوییم راست می‌گوید یا دروغ؟ هیچ یک را نمی‌توانیم بگوییم. تا خود یرقان نداشته باشیم هیچ نمی‌توانیم بگوییم. حتی اگر ادعاهای پیامبران دروغ هم باشد باز ما نمی‌توانیم بفهمیم.

[سؤال: چرا کلمه شهود را برای دیدن با چشم به کار می‌بردی.]

این در مثال بود. در باب انبیاء و عرفا تعبیر شهود را به کار می‌برم. حالا در مثالیکه زدیم تعبیر دیدن را به کار

می‌بریم. اگر چه من در اینجا تابع رأی علامه طباطبایی هستم. علامه طباطبایی می‌فرماید ادراکات حسی هم علم حضوری است. چون اختلاف هست که آیا آنچه را ما حس می‌کنیم علم حصولی است یا علم حضوری. عموماً فلاسفه می‌گویند، علم حصولی است. علم حضوری را فقط در باب احوال درونی مثل خشم و اراده و گرسنگی و... می‌دانند. در میان فیلسوفان ما علامه طباطبایی تنها متفکری است که می‌گویند اینها هم علم حضوری است و به نظر من رأی ایشان درست است.]

پس خود مدعا را تصدیق نمی‌توان کرد. یعنی آنجا که پیامبر می‌فرماید خدا دارای دودست است و پیامبر دیگر می‌گوید مثلاً چنین نیست ما نمی‌توانیم هیچ را تصدیق کنیم. تکذیب هم امکان ندارد.

بحث ویلیام جیمز را به یاد بیاورید که می‌گفت اگر مسئولیت عقلانیان فقط این بود که چنان رفتار کنیم که گزاره‌های خطا وارد ذهنان نشود مشکلان کم بود و اگر مسئولیت عقلانیان چنان بود که به گونه‌ای رفتار کنیم که گزاره صوابی از دستان نرود باز هم خیلی مشکل نبود اما به تعبیر ویلیام جیمز، مسئولیت هر بشری مضاعف است. یعنی بش‌رما هو موجود عاقل باید جوری تحمل کند که در حد وسعش گزاره خطا وارد ذهنش نشود و گزاره صواب هم از چنگ ذهنش فرار نکند. این Doxastic Responsibility است. اگر می‌گفتیم کاری باید بکنیم که مبدا خرافات و خلاف واقع‌ها وارد ذهنان بشود. در این صورت باید تمام ادعاهای پیامبران و عرفا را رد می‌کردیم چون احتمال می‌دادیم که بعضی از این گزاره‌ها غلط باشد و با این کار مطمئن می‌شویم که هیچ گزاره غلطی وارد ذهنان نشده است. از طرف دیگر اگر مسئولیت عقلانی ما طوری بود که به گونه‌ای رفتار کنیم که مبدا گزاره‌ای درست از ذهن ما بگریزد، باید تمام ادعاها را قبول می‌کردیم چون احتمال داشت بعضی از این گزاره‌ها درست باشد. اگر مسئولیت عقلانی ما طوری بود که یکی از این دورا باید انجام می‌دادیم کارمان خیلی راحت می‌شد، احتیاط اقتضا می‌کرد که در صورت اول همه را رد کنیم تا خطا وارد ذهنان نشود و در صورت دوم همه را قبول کنیم تا صوابی فرار نکند اما وقتی مسئولیت عقلانی ما

دوطرفه می‌شود دیگر نمی‌توانیم، این مدعیات را تصدیق یا تکذیب کنیم. بنابراین مرحله دیگر این است که در عین حال شناختی از دیگر جنبه‌های زندگی عرفا و انبیا داریم که می‌گوید دست کم کذب اخلاقی ندارند. این کاری به متدین ندارد. فرض کنید فردی لاییک با مولانا برخورد کند. (لا اقل می‌فهمد که مولانا اهل کذب اخلاقی نیست. کذب اخلاقی در مقابل کذب منطقی مرادم است. یک صدق و کذب منطقی داریم که مطابقت با عدم مطابقت گزاره با واقع است این همان است که گفتیم احراز آن در مورد انبیا و عرفا برای ما امکان ندارد. اما صدق و کذب اخلاقی یعنی مطابقت یا عدم مطابقت گزاره با اعتقاد گوینده یعنی اگر چیزی را زرد می‌بینند نمی‌گویند، سرخ می‌بینیم. می‌گویند زرد می‌بینیم ولو اینکه اشتباه کنند. ولی دروغ تحویل ما نمی‌دهند، احراز صدق اخلاقی انبیا و عرفا از احراز صدق اخلاقی‌ای که از رفیقمان کرده‌ایم، قطعی‌تر است. اصولاً زندگی ما بر این اساس است که معمولاً دیگری را صادق القول می‌دانیم. این که انتظار داریم به صدق انبیا و عرفا اعتقاد پیدا می‌کنیم. در باب عرفا و پیامبران به مراتب از این برخوردها بیشتر روی داده است. آنها در شداید و در سختی و خوشی و صلح و جنگ و فقر و ثروت و تنهایی و پُریارویاوری و در همه این حیص و بیص‌ها به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که اگر کسی این گونه زندگی کند ما صددرجه معتقد می‌شویم که راست می‌گوید. در این صورت در عین حال که تصدیق و تکذیب خود مدعا را نمی‌توانیم بکنیم، ولی باید مدعیات را جدی بگیریم ولو اینکه با هم اختلاف داشته باشند. مثل اینکه دو نفر خوراک واحدی را بخورند و یکی بگوید فلان اثر را بر من گذاشت و شکم درد گرفت و دیگری بگوید نخیر شکم دردم خوب شد. اگر یکی از اینها یا هر دوشان دروغگو باشند، پزشک جایی برای تأمل نمی‌بیند. می‌گوید یکی یا هر دو شما دروغ می‌گویند. اما اگر پزشک از راهی فهمید که هیچ یک دروغ نمی‌گویند آن وقت باید هر دو ادعا را جدی بگیرد. از این جدی گرفتن، انسان به برداشت‌ها و شناخت‌هایی می‌رسد. ما می‌بینیم سخنان و اقوال انبیا و عرفا با هم مخالف دارند در این صورت باید همه را جمع کنیم و همه اقوال را به یک چشم نگاه کنیم ما که خود

نمی توانیم بینیم وظیفه مان این است که از جمع اقوال اینان که از عالم بینایان برای ما می گویند و لوازم منطقی و احتمالات مختلف را و اطلاعاتی که با واقعیت بیشترین شباهت را داشته باشد از دل مجموعه سخنانی که می گویند باید به دست آوریم. به تعبیر دیگر در این مرحله هیچ کدام از این ادعاها را نمی توان بیرون برد. اگر می خواهید دیدی از آن عالم پیدا کنید باید به همه این ادیان و مذاهب رجوع کنید. چون به چه دلیلی می گویند گفته این نبی یا عرف درست و گفته دیگری دروغ است؟ اگر یکی یا دو تا از این افراد در زندگی فسادهایی نشان داده بودند احتمال کذب اخلاقی ایشان را می دادید و از این دایره بیرونش می بردید. ولی چون فرض بر این است که عیسی انسان درستی بوده است و موسی هم همچنین اما دریافت های موسی خیلی با دریافت های عیسی فرق می کرده است و بودا طور دیگری عالم را می فهمیده است و پیامبر ما جور دیگری و عرفا هم گونه دیگر. حتی مطلبی دیگر بگویم ولی خواهش می کنم هیچ نتیجه ای از گفته ام نگیرید: ائمه ما زندگیشان با هم فرق می کرده است. حالا اگر شما این مسأله را مطرح کنید به شما پاسخ می دهند که اگر امام حسن سلام الله علیه درست در موقعیت امام حسین بودند همانطوری رفتار می کردند که امام حسین (ع) رفتار کرده بودند. یا امام صادق اگر درست به جای علی بن ابی طالب بودند همان کار ایشان را می کردند. من نمی فهمم «اگر درست جای او بودند» چه معنا دارد؟ آخر اگر کسی درست جای دیگری باشد در واقع او کیست؟ او خود همان شخص است. باید قبول کنیم که زندگی اینها با هم متفاوت بوده است. هر موجودی اگر از جای خودش بیرون بیاید دیگر آن موجود نیست. این موجود، موجود بودنش به این است که پسر حسن و زهراست. هر موجودی تشخیصش به تمام عوارض بیرونیش است. به نظر ما چنین می آید که اینها برداشت های مختلف داشته اند و این برداشت های مختلف به این معنی نیست که یکی از اینها از قلمرو دین بیرون رفته بوده است یا دیگری داخل آن بوده است. در همین قلمرو دین امام رضا سلام الله علیه برداشتی دیگر از موضوع داشتند تا پدرشان امام موسی کاظم. امام موسی کاظم با توجه به برداشتشان از

امور راهی جز این نداشتند که به زندان بیفتند و پسرشان ولی عهد مأمون شدند. هر کدام دیدهایی نسبت به جهان داشته اند. تمام اینها را باید جدی گرفت و کم کم از دل این مجموعه با یک سلسله جرح و تعدیل هایی می توان به حقایق پی برد. این دیدی است که معمولاً سنت گرایان یا ترادیسینوالیست ها Traditionalist یا تعالی گرایان یا ترانسندنتالیست ها Transcendentalist دارند. این دید گویا از دو دید رقیب عقلانی تر باشد. دو دید رقیب نسبت به ادعاهای پیامبران و عرفا وجود دارد:

۱. دیدگاهی که ادعای کسانی را که از غیر طرق عادی سخن می گویند بی حقیقت می دانند. این دید را در نوشته های بین الادیانی liberalistic می گویند و البته با لیبرالیسم های دیگر فرق دارد این دید می گوید این دعاوی هذیاناتی است و باید همه را رها کنیم. اینها مثل داستان های امیر ارسلان نامدار و حسین کرد شبستری است. می گویند حقیقت در غیر راه های عادی کسب علم و معرفت هیچ وقت به تور کسی نمی افتد.

۲. دید دیگر دید Dogmatistic است اینها می گویند حقیقت هست اما فقط در یک مکتب وجود دارد نه در سایرین. فقط باید یک عارف یا یک نبی را یا یکی از اینها را که واصل به حق شده اند، پیروی کرد و بقیه را که محروم مانده اند، رها کرد. این دید، نظر توده های عوام الناس ادیان و مذاهب است که می گویند ما ولا غیر.

یکی از خویشان من به مناطق جنوب رفته بود و نقل می کرد که روحانی شیعه ای، سنی شده است و می گفت حالا که سنی شده است در هر شبانه روز گریه و زاری می کند که چرا این شیعه های بیچاره همچنان در ضلال و کفرشان باقی مانده اند! چرا نمی فهمند. دلش به حال ما شیعه می سوخته است. این دیدی Dogmatistic است. حتماً وقتی هم که شیعه بوده است همان دید را نسبت به سنی ها داشته است.

دید سوم هم دید عارفانه است Mystical که گاه از آن به Traditional List و گاه به Transcendentalist تعبیر می کنند. اینان می گویند حقیقت یک واحد یک پارچه ای بوده است ولی در آینه های مختلف تافته است. هر کس که می خواهد حقیقت را ببیند باید نظر در تمام آینه ها کند.

بخشی از حقیقت در این آینه و بخشی دیگر در آینه دیگر قرار دارد یعنی همان که در مقالات شمس می بینید. شمس می گفت از دست محبوب ازلی آینه ای که او در آن دیده می شد از دستش افتاد و خرد شد و هر کدام از این خرده ها یک سملک و دین شده است. هر کس بخواهد یان جمال محبوب ازلی را ببیند باید جوری بتواند تمام این نکته ها را کنار هم بگذارد و حقیقت را در آن ببیند. توجه کنیم که آینه ها را کنار هم گذاشتن کار بسیار شاقی است. چون مدعیات بینایان را باید از قرائن و امارات و هزار چیز دیگر استفاده کنیم تا بفهمیم. منتها در جریان کنار هم نهادن، پنج مطلب به کمک ما می آید. (از این لحاظ به این طرز تفکر سنت گرایی یا ترادیسیونالیسم می گویند که فکر می کنند یک اندیشه و سنت واحد مصیب به واقع در کل تاریخ وجود دارد. این سنت واحد شکل های مختلف در جاهای مختلف به خود گرفته است. اما تعالی گرایی یا ترانسفرنالیسم از این جهت به آن می گویند که از حد هر دینی فراتر رفته است و در هیچ دینی ننشسته است. از یک سطحی نگاه می کنند که ترفع پیدا کرده است و به همه نظر می کند و جمال الهی را در آن می بینند یا عمق و کنه حقیقت را در آن می بینند).

پنج مطلب وجود که با استمداد از آنها به اندازه وسعمان به یک دیدی می رسمیم که در آن ادعا می کنیم به واقعیت نزدیک تر شده ایم.

مطلب اول تفاوت مزاجی انسانهاست. درست است که ما همگی در یک بافت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بزرگ شده ایم، در عین حال در این بافت زیربافت هایی وجود دارد. مثلاً یکی در خانواده مذهبی یا فقیر یا اهل علم به دنیا آمده است و یکی در خانواده غیر مذهبی یا ثروتمند یا بی توجه به علم و قس علی هذا. تمام کسانی که در این زیربافت ها مشترکند باز در مورد آنها نباید گمان کرد که به جایی می رسمیم که من جمیع الجهات واحدند بالاخره تفاوت های شخصی بین دو انسان باقی می ماند. این مسأله در انبیاء هم هست. انبیاء تفاوت مزاجی با هم دارند. تصویر عیسی را در قرآن با تصویر موسی در خود قرآن اگر مقایسه کنیم می بینیم با هم بسیار متفاوتند. موسی انسانی است آتشین مزاج که البته به پیامبریش ربطی

ندارد، به هر حال موسی است که پیامبر است و موسی همان روحیات را هم دارد. شکی نیست فردی که پیامبر است نه دروغ می گوید و نه تهمت می زند و خیرخواه مردم است اما همین پیامبران که در اصول اخلاقی با هم شراکت دارند، تفاوت های مزاجیشان را نمی توانند حل کند. عیسی در قرآن همه جا با ترمی و مدارا وارد می شود. موسی وقتی برادرش را که پیامبر خداست، جانشین خود می کند بعد از چهل روز که برمی گردد ریش هارون را می گیرد و به تعبیر قرآن «یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی» یا دو نفر با هم اختلاف داشتند و موسی یک مشت زد و او را کشت: «فوکزه موسی ففضی علیه». در تورات هم هست. مزاج شخصی علی بن ابی طالب (سلام الله علیه) با پیامبر (ص) فرق می کرده است. مزاج تمام اولیا و عرفا و بزرگان و انبیاء با هم تفاوت داشته است. و این تفاوت مزاجی انسان ها در دریافتی که از حقایق داشته اند اثر می گذاشته است. به تعبیر دیگر اگر دستگاه ادراکی انسان از سایر دستگاه هایش مجزا بود می گفتند خلق و خوی های مختلف نباید بر شناخت ها اثر بگذارد. ولی انسان با کل وجودش دریافت می کند. من می گویم بوداکه قائل به «تهیگی محض» بود، دروغ نمی گفت و واقعاً تهیگی را می یافت. رسول الله هم که خدا را با تمام وجودش می یافت، با تمام اوصافش، دروغ اخلاقی نمی گفت.

هر کس که به عالم نظر می کند با توجه به مزاج خودش دریافت می کند و من قبلاً هم گفته ام که امکان ندارد علم، که با تغیرات معلوم تغیر می کند، با تغیرات عالم متغیر نشود. علم با ربط علم و معلوم تکون پیدا می کند. اگر رنگ چیزی تغیر کند علم من هم به آن عوض می شود عالم هم اگر عوض شود علم هم عوض می شود. علم از اموری است که به دو طرف بستگی دارد و مانند عشق است. عشق فقط به اوصاف معشوق بستگی ندارد به اوصاف عاشق هم بستگی دارد. اگر معشوق اوصافش عوض شود، عشق هم عوض می شود اگر عاشق هم اوصافش عوض شود، عشق دستخوش تغیر می شود و شدت و ضعف می یابد. پس قوام علم به عالم هم هست.

شاید پرسید آیا علم حضوری خطا بردار است؟ و پیامبران همگی علم حضوری داشته اند و علم حضوری

خطا بردار نیست و اختلاف هم نباید پیدا شود.

اول نکته‌ای که باید عرض کنم خود همین خطا بردار نبودن علم حضوری است که فعلاً بدان نمی‌پردازم و فعلاً قبول می‌کنیم که خطا بردار نیست. اما بحث اینجاست که آدم با یک مزاج به یک اموری علم حضوری پیدا می‌کند و مزاج دیگری شخص دیگری را واجد علم حضوری دیگری کرده است. در واقع ساحت‌های معلوم‌ها با هم فرق کرده است. علم حضوری از آنجا که علم حضوری است مطابق با واقع است اما مطابق با واقع خودش. مانند اینکه چند مطلب را به چند مخاطب مختلف بگویند و هر یک از آنها تعداد خاصی از آنها را درک کند. در اینجا معلوم‌ها متفاوت است و هر یک به ساخت عمیق‌تری علم یافته است. یا مثل اینکه شما احساس گرسنگی می‌کنید و من احساس تشنگی، و هر دو علم حضوری است و یکی با واقعیت تشنگی و دیگری با واقعیت گرسنگی مطابق است و امکان دارد یکی از این دو مثلاً با طولانی شدن مدت غذا نخوردنش علاوه بر تشنگی، احساس گرسنگی هم بکند. به تعبیر دیگر انسان همانطور که برای علم حصولی خود مقدّماتی می‌خواهد، ورود در علم حضوری هم مقدّماتی می‌خواهد.

بعضی انسان‌ها قابلیت دریافت بعضی ساحت‌های حقیقت واحد را دارند و بعضی دیگر قابلیت دریافت بعضی ساحت‌های دیگر را. مانند اینکه بگوییم در جهان علوم مختلف وجود دارد. اما معنایش این نیست که فردی هم ریاضیدان و هم فیزیکدان و هم شمیدان و... باشد. هر فردی یکی از اینها می‌تواند بشود. این تفاوت مزاجی هنگامی که انسان از هر راهی به کشف، شهود یا راه دیگر به عالم نظر کند در دریافتش و چگونگی آن اثر می‌گذارد. گاه خدا را واحد می‌بیند و دیگری خدا را ثالث ثلاثه می‌بیند. ما می‌خواهیم اینها را که از لحاظ اخلاقی کذب ندارند، جمع و هضم کنیم. متوجه علت این اختلاف شویم و در ورای این یکی دانستن و سه دانستن و کثیر فهمیدن خدا، برداشتی برسیم که به واقع نزدیک‌تر باشد. همیشه در نظر داشته باشیم که نابیناییم و در پی آنیم که از این تعداد خبرهای بینایان هیچ یک را به تنهایی نپذیریم و همه را همه رد نکنیم ولی در عین حال با فوت و فن‌هایی که

عرض می‌کنم و با کنار هم نهاد اینها، تصویری از آن عالم پیدا کنیم که به واقعیت نزدیک‌تر باشد و احراز مطابقت با واقع در صورتی است که چشم خودمان باز شود.

[سؤال: گفته شده است موسی مظهر قدرت حق است و عیسی مظهر رحمت حق و پیامبر ما جمیع اینها را دارد.

- پس این خود نشان می‌دهد که این تفاوت وجود دارد. از قول پیامبر (ص) نقل می‌کنند که: عیسی، برادر من، یک چشم داشت و چشم راست داشت و موسی چشم چپ داشت و انا ذوالنورین. پس اینها تفاوت داشته‌اند اینکه اینها هر یک مظهري از اسماء الله هستند تعبیری عرفانی است. من تعبیر ناسوتی و عقل گزایانه‌اش را می‌گویم.

سؤال: مزاج انسان واحد در زمان‌های مختلف فرق می‌کند؟

- بله اصلاً در روانشناسی ادراک، سن را یکی از چهار عامل دخیل در ادراک می‌دانند.]

مطلب دوم تفاوت فرهنگی محیط انسانهاست. این مسأله هم در اینکه حرف‌های گوناگون می‌زنند، اثر می‌گذارد. چون وقتی کسی می‌خواهد یافته‌های خود را بگوید باید برای مخاطبان خودش بگوید و باید علوم و معارف مخاطبان خود را در نظر بگیرد و گونه حرف‌هایی یک سره نامفهوم می‌زند. من اگر کشف و دریافت حضوری داشته باشم و به شما بخواهم بازگو کنم، معلومات زمانه را در نظر می‌گیرم. اگر معلومات زمانه عوض شود و اگر دو فرد یک کشف و شهود واحد را داشته باشند به دو زبان مختلف می‌گویند. من در دریافت خودم اگر تحت تأثیر فرهنگ زمانه نباشم لا اقل در بیان آن چنین هستم و البته بعداً خواهم گفت که خود دریافت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اینکه در چین زندگی کنم یا در عربستان، در قرن پنجم یا در قرن دهم، اگر این امور در خود فهم ن از واقعیت اثر نگذارد، در بیان من از واقعیت و اینکه باید مخاطبان را در نظر بگیرم، اثر می‌گذارد.

به نظر من قرآن وقتی می‌گوید: «يُخْرِجُ مِنَ الْبَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ» فرهنگ زمانه را در نظر داشته است. این مسأله را در ادیان دیگر به طریق اولی می‌گوییم، در دین خودمان هم حق همین است که بگوییم. قرآن که

می‌خواهد شاهکارهای خلقت انسان را نشان دهد، می‌گوید این انسان با این همه لطافت‌ها و ظرافت‌ها، از فاصله میان پشت و استخوان‌های دنده بیرون آمده است. چون فرهنگ زمانه می‌گفته است که محل نطفه در فاصله میان پشت و قفسه سینه انسان است. الآن ما می‌دانیم که نطفه اصلاً اینجا پدید نمی‌آید. یعنی زیست‌شناسی امروز، صلب و ترائب را در این مسأله بی‌ربط می‌داند. ترائب جمع تریبه است که به هر یک از استخوان‌های سینه می‌گویند. دوستان می‌توانند به کتاب‌های تاریخ علم پزشکی مثلاً کتاب ستارتن نگاه کنند ببینند که عکسی را از دیدگاه جالینوس شکل خاصی را در وسط قلب ترسیم کرده است که در میان اعراب هم همین اعتقاد وجود داشته است.

پیامبر وقتی صحبت می‌کنند فرهنگ زمانه خودشان را القاء می‌کنند یعنی جز این چاره‌ای ندارند. البته بحث مفصل را جای دیگر کرده‌ام که چرا نمی‌توانستند حقیقت را بگویند.

ما «کونینا العظام لحماً» هم همین‌طور است. امروزه زیست‌شناسی به ما می‌گوید که دقیقاً عکس این مسأله درست است. زیست‌شناسی می‌گوید اول جنین در رحم مادر گوشت است بعد بخش‌هایی از آن سفت می‌شود و کلسیم در آن متمرکز می‌گردد و به استخوان مبدل می‌گردد اما آیه می‌فرماید اول استخوان است و روی استخوان را می‌پوشانیم. البته آنه را جلسه پیش گفتیم ار بخواید اینجا بیاورید باید چیزهایی درست کنید و بگویید مسلماً مراد از لحم، لحم علم است، که چنین سخنانی گفته‌اند و عظام هم عظام مادی را می‌گویند و آیه می‌گوید: ماده علم نداشت حالا علمدار شد و سخنان عجیب و غریبی از این قبیل. مسلماً اگر پیامبر امروز ظهور می‌کردند، به جای این جمله چیز دیگری می‌گفتند. «و اذ السماء انفطرت» یا «انشقت» هم همین‌طور است. در فرهنگ آن زمان آسمان را سقف می‌پنداشتند و می‌گفتند در قیامت، این سقف ترک برمی‌دارد و خرد می‌شود و فرو می‌ریزد، اما آن سماء و آسمان محفوظ شکاف بر نمی‌دارد و قس علی هذا. گمان نرود که این تحت تأثیر فرهنگ زمانه بودن فقط در علوم تجربی است یا در علوم تجربی طبیعی است. حتی ممکن است در

علوم تجربی انسانی هم فرد تحت تأثیر فرهنگ زمانه باشد. [سؤال: تفسیر معجزه چگونه می‌شود؟]

- تفسیر معجزه هم امکان دارد عوض شود. پیامبری پنج هزار سال پیش کاری می‌کند که در آن زمان معجزه به حساب می‌آمد. ولی شاید همان کار را کودکی دبستانی در اتاق کار دستی خود انجام دهد و حالا دیگر معجزه نیست می‌گویند مقنع شاه را به بیابانی برد و پارچه‌ای پهن کرد و آن بیابان بزرگ را پوشاند و آن را کم کم جمع کرد و همه را در مشتش جا داد. آن زمان با امکانات آن دوران که با پنبه و کتان، پارچه می‌بافتند این کار معجزه‌آمیز بود اما الان با پیشرفت پتروشیمی این گونه پارچه‌ها فراوان وجود دارد. یک کیلومتر مربع را در جای کوچکی می‌توان جا داد. یعنی کار حضرت عیسی (سلام الله علیه) در زمان خودش معجزه بود. امکان دارد در حال حاضر پزشکی Resusitation کند. یعنی مرده را به زنده تبدیل کند. امروزه می‌گویند الآن امضایده تا ما دویست سال بعد زنده‌ات کنیم. اگر امروز کسی بگوید مرده زنده می‌کنم به او می‌گویند بسیار خوب، بفرما و در دانشگاه ایالتی نیویورک تدریس کنید. چیز عجیب و غریبی نیست. فقط می‌گویند در پزشکی قوی است. تفسیر معجزه، نه خود معجزه تحت تأثیر فرهنگ زمانه است.]

من بارها گفته‌ام اگر پیامبر ما در آتن ظهور می‌کرد - با همین مزاجی که داشتند - در آتنی که سقراط و ارسطو می‌زیستند، مسلماً شکل و شمایل قرآن دیگرگونه می‌شد. برای مردمی که افلاطون و سقراط را می‌شناختند و کوچک‌ترینشان پارمنیدس بود، سخن گفتن خیلی فرق می‌کرد با سخن گفتن برای مردمی که خود علی بن ابی طالب در نهج البلاغه تصویر می‌کنند. ابن هشام می‌گوید که دو شبه جزیره در زمان ما که بعد از پیامبر است هفده نفر باسواد وجود دارد. ۱۷ باسواد را در نظر بگیرید تا آتن که بچه مکتبی‌هایشان، برای ما غول‌هایی بزرگ به حساب می‌آیند. البته دقت کنید که نمی‌گویم این چنین آیاتی امروزه بی‌فایده است. جاهای دیگر هم گفته‌ام که پیامشان را در همه زمان می‌توان به کار بست. ولی صورت پیام همیشگی نیست. ما همه وقت به قول حضرت عیسی (سلام الله علیه) باید بین روح و حرف فرق بگذاریم. حرف پیام

عوض می شود ولی روح پیام ثابت است. به تعبیر آنها بین Letter و Spirit امروزه گفته می شود بین صورت پیام و پیام.

مطلب سوم، تنگنای زبانی است. قابلیت های زبان ها با هم فرق می کند. تفاوتی که بین افراد وجود دارد در ناحیه تنگنای زبانی است. مثلاً می گویند این تفاوت را در زبان آلمانی نمی توان نشان داد اما می توان در زبان انگلیسی این کار را کرد. در زبان عربی کلمه «لسان» هم به معنی زبان در دهان است و هم به معنای دیگر آن که مثلاً گفته می شود «لسان عربی مبین». اما در زبان انگلیسی چنین نیست. آن را که در دهان است می گویند Tongue و آن دیگر را Language. این تفاوت قابلیت ها، اثرات مختلف می گذارد. زبان آرامی با زبان عربی بسیار فرق می کند، آرامی زبانی است که کتاب حضرت عیسی بدان القاء شد.

مطلب چهارم، علوم بلاغی است که معنای عام آن را منظور دارم و شامل حقیقت و مجاز و استعاره و کنایه و رمز می شود. زبان های دینی از این امور است. نور و ظلمت اگر در حد حقیقت باشند با هم اختلاف واقعی دارند. اما اگر یکی در معنی حقیق نباشد و در معنی مجاز باشد اختلافشان واقعی نخواهد بود. اگر بخواهیم ببینیم اختلاف دو سخن چگونه است باید بدانیم اختلافشان در یک ساحت است یا دو ساحت. مثلاً اگر کسی بگوید معلم ما هیچ چیزی به ما یاد نداد و دیگری بگوید همان معلم خیلی چیزها به ما یاد داد، در صورتی که هر دو حقیقت بگویند با هم اختلاف دارند اما اگر یکی کنایی یا رمزی سخن بگوید منظورش مثلاً شاید این باشد که «لا مؤثر فی الوجود الا الله». البته سخن من درباره کنایه و رمز با توجه به آن نظری است که کنایه و رمز را دو تا می داند چون عده ای هستند که این دو را یکی می دانند.

مطلب پنجم، زمینه Context است. زمینه سخن به مخاطب بر می گردد. مثلاً کسی پیش امام جعفر صادق (ع) می آید و می پرسد بهترین ذکر چه ذکر است؟ ایشان می فرمایند بگو «یا محیی الموقی». کس دیگری می آید و از هم ایشان همان سؤال را می کند، می فرمایند بگو: «لا اله الا الله» در این صورت بهترین ذکر کدام است؟ حل

اختلاف چنین است که بگوییم زمینه فرق می کرده است. ممکن است بگوییم امام یا از راه شناخت های عادیشان یعنی هم محلگی و هم شهری بودن، یا از طریق غیر عادی که ممکن است برای حضرات قائل باشیم، می دانستند که مشکل روانی این شخص یأس است و برای او «یا محیی الموقی» از هر ذکر سودمندتر است و در مورد آن دیگری حضرت وضع دیگری را تشخیص می دادند.

این مسأله شبیه این است که ما انتظار نداریم که پزشکی از نسخه ای هزار عدد تکثیر کند و به هر کس که مراجعه می کند، یکی از همان ها را بدهد. پزشک سال اول پزشکی است که ده مریض را واحد می بیند و همه را سرماخورده می داند اما پزشک با ۳۰ سال تجربه می گوید گرچه همه سرماخورده اند، در عین حال، این نوع سرماخوردگی مقداری هم ژنتیک است و این سرماخوردگی همراه ناراحتی عصبی است و....

اگر کسی بگوید بهترین کتاب چیست؟ طرف سؤال اگر فرد ناواردی باشد می گوید فلان کتاب، بهترین است. اما استاد ماهر می گوید بهترین کتاب معنا ندارد و می پرسد چه کسی هستی؟ و چه کار می خواهی بکنی؟ و مشکل فکریست چیست؟ در اینجا با توجه به مخاطب ها توصیه های مختلف درباره کتاب می شود چون زمینه ها مختلف است و برای هر یک کتاب خاصی مفید است.

تا آنجا که من دیده ام این پنج مطلب برای حل مشکل وجود دارد. به نظرم این مقدمه لازم بود گفته شود.

شما اگر خواهر یا برادر یا بچه تان را در خانه محصور کنید، بی تردید تمام خلل و فرج خانه را ید می گیرد. اگر او را از آن خانه بیرون آورید و زمینی یا دشتی یا قلمروی را در اختیار او بگذارید و هیچ نقشه ای را هم از آن قلمرو به او ندهید، خدمتی به او کرده اید او نباید بگوید همانطور که تمام خلل و فرج خانه را به من یاد دادی این جا را هم باید به من نشان دهی. اگر چنین باشد که نور علی نور است. ولی با این همه نفس گشودن قلمرو، حتی بدون نقشه خود خدمتی است.

بحثی که کردم این خاصیت را دارد که طبق آن می توان به ادیان و مذاهب نگاه کرد گرچه من نمی توانم راه حل اختلاف این آیه قرآن با آن آیه تورات را نشان دهم. این

را خود من هم نمی توانم. ولی می خواهم بگویم اختلاف بین ادیان و مذاهب، مانند اختلاف بین حق صراع و باطل محض نیست. در همه ادیان و مذاهب بین اباطیل و حقایق آمیختگی وجود دارد. اینها را اگر کنار هم بگذاریم می توانیم تصویر جامعی از آن جهانی که متأسفانه چشمان ما به آن باز نشده است، پیدا کنیم.

ان شاء الله، اگر عمری داشته باشم، بحث تثلیث مطرح خواهم کرد.

[سؤال: تفاوت موجود بین اینها را چه باید کرد؟]

البته توجه داشته باشید، این که می گویم تفاوتی وجود دارد، منظور این نیست که همه با هم دقیقاً عین همدند. امکان دارد که یکی رجحان یا همانهایی بر دیگری داشته باشد اما با رجوع به این بهترین از رجوع به آن دیگری؟؟؟ نیستیم و تفاوت در نیازهاست. به یکی بیشتر نیاز داریم و به دیگری کمتر. اما می توان گفت که یکی هست که ما را از همه بی نیاز می کند.

سؤال: می توانیم بگوییم که یکی هست که همه حقایق؟
- می توان گفت دینی هست که هر چه در آن؟؟ است حق است.

من بارها گفته ام که دو مطلب را نباید با هم اشتباه بگیریم. ما به عنوان مسلمان می گوییم «هر چه در اسلام آمده است، حق است».

اگر بگوییم «هر انسانی حیوان است»، نمی توان نتیجه گرفت «هر حیوانی انسان است» بلکه نتیجه عکس آن گزاره می شود: «بعضی حیوان ها انسان هستند». پس از جمله «هر چه در اسلام آمده است، حق است» می توان نتیجه گرفت که «بعضی حق ها در اسلام آمده است» که خود من هم قائل به این هر دو هستم. نمی توانیم بگوییم هر چه حق است در اسلام آمده است. هر چه در اسلام و قرآن و روایات قطعی السّطند آمده، حق است. اما خیلی چیزها هست که حق است و در اسلام نیامده است. آنها هم که در قرآن و روایات آمده است، ناظر به ساحت هایی از جهان هستی است و امکان دارد در کتاب دیگری، ساحت های دیگری از جهان هستی به بیان و شرح درآمده باشد.

سؤال: «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» را چگونه باید معنی کرد؟

- این هم برای ردّ سخنی که گفتیم به کار نمی آید. چون منظور از کتاب مبین قرآن نیست چون اگر قرآن بود، باید می گفت: «فی الکتاب المبین» و آن کتاب مبین را هم عده ای گفته اند لوح محفوظ الهی است. حالا هر چه که باشد، قرآن نیست. بالاخره دست ما از آن بریده است.

سؤال: منظور از کامل بودن دین چیست؟ اگر دینی کاملاً حقایق را دارا باشد، به دیگر حقایق چه نیازی هست؟

- کامل بودن یعنی جامع بودن آن. اولین نیاز این است که برای فهم این حق موجود در دین خود به آن حقایق موجود در دیگر ادیان هم نیاز دارید.

سؤال: در این صورت آیا نشانه نقص آن نیست؟

- ما کامل را به این معنی نمی فهمیم.

سؤال: خاتمیت را چگونه باید با این مسائل جمع کرد؟
- به نظر من تفسیری که کسانی مانند اقبال لاهوری از خاتمیت داده اند، منطقی است. الگوریتم، الگوریتم یا طبیعت است. معلم موفق کسی است که به گونه ای تعلیم کند که تا آخر عمر خودش و آخر عمر شاگردهایش، شاگردها همچنان شاگرد نمانند و هر چه زودتر به مرحله ای برسند که خودشان استاد بشوند. نباید چنان باشد که همیشه به او نیاز داشته باشد. پزشک هم چنین است. اگر مریض پزشک تا آخر عمر به مطب او رفت و آمد کند، پزشک موفق نیست.

من برای ناراحتی که دارم بسیار جاها به دکتر رفته ام. اخیراً پیش دکتری رفتم و ایشان نسخه ای ساده به من دادند و من باورم نشد و گفتم آقای دکتر کی باید خدمتتان برسم؟ ایشان گفت مگر قرار است بار دیگر اینجا تشریف بیاورید؟ دیدم حرف او خیلی منطقی است. پزشک موفق کسی است که مریض را طوری معالجه کند که پس از مدتی مانند خود او سالم باشد.

خاتمیت هم چنین است. اقبال لاهوری (رحمة الله علیه) می گوید که توفیق انبیاء در این است که بشر را هر چه زودتر به بلوغ فکری برسانند که آن به بعد به انبیاء نیازی نداشته باشند. البته کسی نگوید پس عجب! انسان به انبیاء نیاز ندارد. باید گفت آن کسانی که بشر را به این مرحله رسانده اند، انبیاء بوده اند. البته محمد اقبال لاهوری چون

مسلمان است می گوید مصداق این شخص، پیامبر ما هستند. اصل حرف او به اسلام ربطی ندارد چون می گوید بعد از ظهور ایشان دیگر انسان ها دستورالعمل جدیدی نیاز ندارند.

سؤال: آیا دلایل منطقی بیشتری برای قبول همه انبیاء داریم؟ به نظر می آید این دلایل کفایت نمی کند.

- خیر. اگر کفایت نمی کند، دلایل بیشتری نداریم. من فکر می کنم بین اثبات معتقدات دینی و معقولیت آن باید فرق قائل شد. معتقدات دینی معقولند یعنی خلاف عقل نیستند ولی اثبات پذیر نیستند. از این نظر هم هست که غریبان دیگر سخن از اثبات نمی زنند در فلسفه و دین بلکه بحث از معقولیت یا Intelligible است. اما اینکه اثبات کنیم بهشتی هست یا زندگی پس از مرگ یا نبوت یا معجزه وجود دارد، امکان ندارد. اثبات این امور به نظر من ساده لوحی است. منظوم اثبات ریاضی - منطقی است.

سؤال: نقل قولی که از الیاده کردید که گفته های انبیاء وهم است و باید قبول کنیم...

- نگفت باید قبول کنیم. گفت نباید طرد کنیم و باید اعتنا کنیم.

سؤال: در حدّ همان اعتنا هم که باشد، وهم بودن سطح آن را پایین می آورد.

- از دل وهم ما به یک حقایق می رسیم. اصلاً علم پزشکی از طریق مریض به حقایق دست پیدا می کند، منتها آن حقایق با این حقایق فرق می کند. ما می گوئیم ولو اینها وهم باشد، از کنار هم نهادن و شباهت و اختلافات و طرز تعبیر آنها به و رای این موهومات می توانیم پی ببریم. ما حتی از طریق خرافات محض به حقایق پی می بریم. در واقع اگر خطاهای دیگران را کنار هم بگذاریم به حقایق پی می بریم.

سؤال: ما نبوت را با رجوع به فطرتان می توانیم قبول کنیم و می گوئیم چون از امور درونی ما خبر می دهد و زبان حال دل ماست می پذیریم و جلوتر می رویم؟

- این را که «زبان دل ماست» نمی توانم بفهمم. وقتی پیغمبر می گویند جهنم ۱۹ دروازه بان دارد، آیا این سخن زبان دل شماست؟ آیا اصلاً دل شما درباره جهنم و دروازه بانان حکمی دارد؟

سؤال: اگر قبول کنم به علت چیزهای دیگر است. - پس نگویید زبان دل ماست. این همان چیزی است که عرض کردم. یعنی از آمارات و نشانه های دیگر و قرائل و شواهد دیگر باید سخنش را جدی گرفت و اعتنا کرد و بگوییم اهل دروغ اخلاقی نیست و او را در عداد کسانی که چنین حرف هایی زده اند، قرار می دهید و آنها را با هم مقایسه می کنیم و به حقایق می رسید.

سؤال: این شرط لازم است اما کافی نیست. - برای چه کاری کافی نیست؟

سؤال: برای اینکه کسی را به عنوان معلم قبول کنیم. ما نبی را به عنوان معلم قبول می کنیم و از او الگو می گیریم. - یعنی نظر دگماتیستیک را می فرمایید؟

سؤال: نه دیگران را هم می پذیریم و چون دین او را دین خاتم می دانیم هر چه را که دیگران گفته اند در ظل آن می پذیریم.

- به عنوان الگو نمی شود که انسان های مختلف الگو باشند. شما وقتی می گوئید انسان های مختلف را لحاظ می کنم یعنی می گوئید از مجموع سخن هاشان و طرز زندگی شان یک نوع اموری را بیرون می آورم و براساس آن طرز زندگی حاصل آمده زندگی می کنم. در بقیه ابواب هم همین کار را می کنید فقط در دین چنین نمی کنید. اگر چند صاحب نظر حرف هایی داشته باشند، این حرف ها را کنار هم قرار می دهید و طبق ماحصل آن عمل می کنیم. الگویی در کار نیست.

سؤال: با توجه به یک سری دریافت های خودمان، حرف نبی را قبول می کنیم.

- آیا وقتی می گوید «بین الصلب و الترائب» قبول می کنید؟

سؤال: باید آن را تفسیر کرد.

- بسیار خوب پس لحّت حرف او را نپذیرفته اید. چرا بی تفسیر نمی پذیرید؟ می گوئید چون در این صورت با خیلی حرف های دیگر سازگاری ندارد. پس می خواهید کل دریافت هایتان را با هم هماهنگ کنید.

سؤال: ممکن است حرف های نبی در جاهای مختلف القاء شده باشد و ما باید تفسیر کنیم.

- همین طور هم هست. منتها عالم سنتی با همه احوال

یک پیامبر این معامله را می‌کند و از دل آن یک قواعدی به دست می‌آورد. اما این را که من عرض می‌کردم، باید در مورد تمام عرفا و انبیاء الهی تسری داد و به همه باید اعتنا کرد.

سؤال: گفته شده است اولین تجلی بعد از حق، ولایت است و آنان که در مرحله ولایت قرار می‌گیرند، تفاوتی در گفته‌ها و اعمالشان وجود ندارد.

- ما این حرف‌ها را قبول نداریم. نظیر این حرف‌ها را در باب عیسی هم زده‌اند. ما این قدر هم سرمان را زیر نمی‌اندازیم که هر کس هر چه گفته بپذیریم. نظیر این مدعیات در ادیان دیگر هم هست. اگر امکان داشته باشد این مدعیات را باید سنجید و درست را قبول کرد. ولی حالا که نمی‌توانیم مشخص کنیم، می‌آییم و جمعی می‌کنیم و این رأی دیگر شدت و حدت هر یک از این ادیان را ندارد. به تعبیر (گویا) اسکوئوس که می‌گفت ادیان مثل تکه سنگ‌هایی هستند که از کوه رها می‌شوند در ابتدا خیلی سفت و سختند و تند و نوک تیز ولی آن قدر به هم می‌خورند که وقتی وارد دریا می‌شوند نرم و لیز می‌شوند و همشکلند. ما این را که خراش نمی‌دهد قبول داریم. من تمام حرف این است که در مورد ادیان به گونه‌ای رفتار کنیم که به اندیشه نجات نزدیک تر باشد. حرف بودا و دادها گریشنان و موسی و عیسی و سایماوا را هم باید گوش بدهیم و از جمع این اقوال به نتیجه‌ای برسیم.

من برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کنم اما تجربه خود من این است که این دیدتان را کنار بگذارید. بالاخره بودا هم از آن عالم دریافت‌هایی داشته است البته دریافت‌های او به علت این مطالب پنجگانه که گفتم با دریافت‌های پیامبر ما فرق داشته است. ما پیامبران الهی را که در قرآن اسم‌هاشان آمده است از این دایره ظاهراً بیرون نمی‌بریم. اما عملاً بیرون برده‌ایم. چون اگر دیگران را هم قبول داریم با ببینیم مثلاً کتاب عیسی چه گفته است. ما فقط به کتاب محمد (ص) رجوع می‌کنیم. و «ثومن یبعض و نکفر ببعض» می‌کنیم. هر چند تحریف‌هایی در کتاب عیسی شده است اما باید آن قدر ناخنک بزنیم که چند حرف از خود حضرت عیسی به دست بیادی. فی الواقع چون قرآن از انبیاء نام برده است می‌گوییم همه را قبول داریم و بعد از

نماز هم می‌گوییم «آمنّا به کُلّه» اما می‌گوییم چون آنها حرف پیامبر ما را زده‌اند و ما پیامبر خود را قبول داریم، در واقع همه را قبول کرده‌ایم. استدلال ما این تعبیر مولانا است:

حرف همه حرف جمله انبیاست

نام احمد نام
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست
این دید را من قبول ندارم. اگر گفته شود در فلان جا برنج را ده تومان ارزان تر می‌فروشند ما می‌رویم و پیدا می‌کنیم. معنویت را هم باید چنین جدی گرفت. در هر گوشه عالم که کسی حرفی زده است باید برویم و ببینیم چه می‌گوید. ما برای معنویت خود به اندازه برنج هم ارزش قائل نیستیم چون می‌گوییم سخنان دیگران را رها کنیم همین را که دم دست است باید بگیریم. آیا تا حالا شده است که بگوییم از همین برنج فروشی سرکوجه خودمان برنج می‌خرم؟ ما در مادیات این کار را نمی‌کنیم. در حالم الی ما شاء الله آدم‌های فراوانی آمده‌اند و حرف‌های سنجیده‌ای زده‌اند، هر چند دستخوش اشتباه شده‌اند. از این رو دوستانی که در گروه ادیان و عرفان شرکت کرده‌اند، بهترین گروه را شرکت کرده‌اند چون با همه حرف‌های معنوی سراسر عالم سر و کار دارند.

من بارها گفته‌ام که ما واقعاً به معنویت ارزش قائل نمی‌شویم. اگر تلویزیونی بخواهیم بخریم، کمال دقت را به خرج می‌دهیم که گول نخوریم و با نوسان‌های زیاد و آوردن و پس بردن‌های بسیار آن نوع دلخواه را انتخاب می‌کنیم. اما در معنویات چنین نیستیم، ما نزدیک‌ترین دین را که به ما رسیده است همان را گرفته‌ایم. البته شکی در این نیست که انسان باید دین داشته باشد چون دین زبان سخن گفتن انسان با خداست ولی باید توجه کرد که محاسنی در این زبان هست و محاسنی در زبان دیگر و... و محاسن همه زبان‌ها را باید جمع کرد و با آن زبان با خدا سخن گفت.

سؤال: عده‌ای در مورد عرفا گفته‌اند که سخنانشان اوهام است و همه را کنار می‌گذارند.

- از این کارها فراوان می‌کنند. چنین آدم‌هایی خیلی راحت هستند، هر چه خلاف فکر خود می‌بینند می‌گویند کلها خیالات و اوهام که از لحاظ روانی زندگی راحتی

دارند و گمان می‌کنند که علم و معنویت برای آنها وحی شده است و دیگران همه بیچارگانند و در هذیان‌ات خود غوطه می‌خورند.

انَّ من فی الوجود یطلبُ صیداً

أفنا الاختلاف فی الشبکات

همه به دنبال صید هستند فکر نکنید کسی می‌خواهد خود را بازی دهد، منتها در دام‌ها و تورها اختلاف وجود دارد.

سؤال: برای تشخیص وهم و حقیقت چه کار باید کرد؟
- خیلی مشکل است. منتها «من جاهد فینا لنهیدینهم سئلنا». من به این قول خدا باور دارم. زحمت بکشید و بجاهده و مطالعه کنید، پیش استاد‌های مختلف و پیروان ادیان مختلف بروید و کند و کاو کنید که خدا وعده داده است. راه اگر سخت باشد عذر خواه این نیست که ما اصلاً راه را رها کنیم. اگر راهی باشد همین است.

مغالطه‌ای در منطق Informal هست که «کمال دست نیافتنی» نام دارد. و آن این است که گفته شود «این دارو را مصرف نکنید چون قلب را خوب می‌کند اما برای معده ضرر دارد». در این جمله مغالطه وجود دارد و آن اینکه مگر در عالم دارویی هست که قلب را خوب کند اما به معده ضرر نزنند تا ما دنبال آن برویم اگر چنین دارویی نیست ما نباید به دنبال کمال دست‌نیافتنی برویم و بمیریم. چون آن دارو وجود ندارد، لاقلاً دارویی می‌خوریم که ولو به معده ضرر می‌رساند، قلب را خوب می‌کند. در اینجا هم اگر راه میانبری برای معنویات وجود می‌داشت از همان را می‌رفتیم. راه آن پر مشقت است. اما ما چنین کاری نمی‌کنیم. ما خانه و ماشین و شغل و سمت داریم و عضو هیأت علمی هم هستیم و شب‌ها هم قبل از خواب مطالعه‌ای هم می‌کنیم که برای خواب رفتن لازم است. این گونه کتاب خواندن جدی گرفتن مسائل نیست. کسی جدی گرفته است که تمام عمرش را کتاب خوانده باشد و اصلاً مادیات برای او تجمل زندگی است. ما فقط دغدغه شرکت تعاونی و کوپن و ماشین و تفریح و سفر به خارج و داخل کشور داریم و برای گرفتن ژست و یا سرگرمی مطالعه‌ای هم می‌کنیم. این است که حضرت علی (ع) می‌فرمودند: لو اجبني جبلٌ لتهافت» اگر کوه هم بخواهد

تثلیث

بحثی مقدماتی در مورد تثلیث عرض می‌کنم. برای اینکه مفهوم تثلیث را بدانیم باید ابتدا مفهوم خدا را بفهمیم. از این رو ابتدا می‌پردازیم به دیدگاه مسیحیان درباره خدا. و سپس به تثلیث که از خصوصیات مسیحیت بوده و یا لااقل تثلیث مقدس یا قدسی چنین بوده است، می‌پردازیم.

از دیدگاه مسیحیت هم کشف Discovery و هم معرفت Knowledge خدای متعال هر دو برای انسان امکان‌پذیر است.

اولاً مسیحیان بین کشف خدای متعال و معرفت به خدای متعال تفاوت و تفکیک قائل می‌شوند. فرق این دو در این است که کشف با خبر شدن از وجود خدای متعال است پس کشف به وجود او برمی‌گردد. اما معرفت به خدای متعال به خصوصیات او برمی‌گردد یعنی اینکه خدای متعال فلان وضع را دارد یا ندارد. این است که در متون دینی مسیحیت در مورد وجود خداوند متعال هیچ وقت واژه Knowledge استفاده نمی‌شود.

گفتیم که معتقدند معرفت و کشف هر دو برای انسان‌ها امکان‌پذیر است. اما درباره معرفت یک قیدی وجود دارد. اگر منظور از معرفت، معرفت کامل باشد که از آن به اکتناه خصوصیات الهی تعبیر می‌شود و این دو وسیع هیچ کس نیست و هیچ کس نمی‌تواند خصوصیات الهی را چنانکه باید و شاید بشناسد. این اکتناه چه کلاً و چه کیفاً برای انسان‌ها امکان ندارد یعنی اولاً بگوئید همه خصوصیات الهی را می‌شناسم و ثانیاً معنای علم و حکمت و خیرخواهی و برّ و... را می‌فهمم. بلکه تصویری اجمالی پیدا می‌کند. پس مراد معرفت کامل نیست بلکه معرفت ناقص است یا به تعبیر مسیحیان معرفت اجمالی.

میز کشف و معرفت خیلی مهم است. التفات به اشیاء غیر محسوس خیلی اهمیت دارد. خدا جز برای عرفا شیء محسوس نیست. این که انسان متوجه و متفطن شود چیزی غیر محسوس وجود دارد به لحاظ روانشناسی ادراک بسیار

با اهمیت است. به تعبیر دیگر که حالا نمی‌خواهم به تفصیل بگویم، در ترم‌های تتوریک یعنی مفاهیمی که مصادیق محسوس ندارند، التفات پیدا کردن به اینکه مصادیق دارند، خیلی اهمیت دارد. توده‌های مردم که عارف نیستند. نخستین بار چگونه التفات پیدا کرده‌اند که چیزی به نام خدا هست. چگونه می‌فهمیم الکتریسته و انرژی و نیرو پیش از اینکه فهم کرده باشیم وجود دارد؟ همین سؤال را در مورد خدا می‌کنیم.

مسیحیان در جواب این پرسش می‌گویند اگر انکشاف خدا یعنی مکشوف کردن خدا خودش را نمی‌بود، ما نه خدا را کشف می‌کردیم و نه به او معرفت پیدا می‌کردیم. گاه در بعضی ترجمه‌ها به جای انکشاف، مکاشفه می‌گویند که به نظر من انکشاف بهتر است این دو واژه معادل کلمه Revelation است. اگر انسان با قوای ادراکی خود رها شده بود و به او مددی نمی‌رسید هیچ وقت نمی‌فهمید که چیزی به نام خدا وجود دارد و به طریق اولی هیچ گاه خصوصیات او را در نمی‌یافت.

خدا خودش را از چه طریق به انسان مکشوف ساخته است؟ اینجاست که آن بحث مهمی که بعدها در فرهنگ اسلامی از طریق قرآن راه پیدا کرد، در مسیحیت وارد می‌شود و آن اینکه خدای متعال گاهی در طبیعت Nature خود را مکشوف می‌کند یا در متون مقدسه Scripture گاهی هم گفته می‌شود مکاشفۀ طبیعی خدا Natural Revelation و مکاشفه فوق طبیعی خدا Super-Natural R. و گاهی هم تعبیر سومی به کار می‌رود و به مکاشفه طبیعی، مکاشفه تمام Ceneral R. و به مکاشفه فوق طبیعی، مکاشفه خاص Special R. هم گفته می‌شود.

این هر سه لفظ دقیقاً به یک معناست. گو اینکه هر چه به این طرف نزدیک‌تر می‌شویم یعنی از کلام نقلی به کلام عقلی می‌آییم دو لفظ نخست بیشتر استعمال می‌شود. در کلام نقلی که صرفاً مبتنی بر آیات و روایات است General و Special به کار می‌برند.

درباره «مکشوف ساختن خدا خودش را» دو دسته منکر وجود دارند. یکی کسانی که خدا را قبول ندارند Atheists و چنین شخصی معلوم است که دیگر نمی‌تواند دم از مکاشفه خدا بزند. یک دسته هم Agnostics یا

این دو دسته فرقیشان در این است که دست اول اساساً قائل به وجود خدا نیستند و دسته دوم قائل به شناخت ما - از هر قسم - از خدای متعال نیستند. آنهایی که وحدت وجودی نام دارند، چه در فرهنگ غرب و چه در فرهنگ اسلامی، گاهی از کشف خدا خودش را دم می‌زنند اما واقعیتش این است که نمی‌شود در نظام فکریشان سخن از کشف خدا زد. اگر چه گفتم که به علت علایق دینی‌شان در مسیحیت و فرهنگ یهود و چه در فرهنگ اسلامی دم از انکشاف الهی می‌زنند. اینجا وارد بحث آن نمی‌شوم و جای دیگر گفته‌ام که در نظام وحدت وجودی نمی‌شود گفت که خدا خود را مکشوف می‌سازد ولی به هر حال وحدت وجودیان منکر این انکشاف نیستند.

دسته دیگری هم هستند که دئیست‌ها Deists یا اساساً عقل‌گرایان Razionalists نام دارند. دئیست‌ها خصوصاً و عقل‌گرایان عموماً. مرادم از عقل‌گرایان کسانی مانند اسپینوزا یا دکارت یا لایب‌نیتز است و مرادم از دئیست‌ها، دئیست‌های قرن هفدهم و تا حدودی قرن هجدهم است. این دو دسته کشف در طبیعت را کاملاً می‌پسندند. اما کشف در متون مقدسه را کاملاً منکرند.

نشان دادن خدا خودش را در طبیعت به چه معنی است؟ اگر عبارت خود مسیحیان را به کار ببرم و بخواهم آن را جمع کنم و تا حدی که در نوشته‌های توماس آکویناس بهتر از بقیه آمده است، به این صورت می‌شود که انکشاف در طبیعت یعنی خدا خود را در واقعیت‌های طبیعی و در نیروهای طبیعی و در قوانین طبیعی نشان داده است.

البته ربط و نسبت این سه امور طبیعی بحث‌های فراوانی دارد. اجمالاً عرض کنم. معمولاً وقتی می‌گویند واقعیت طبیعی، مراد پدیده‌های Facts طبیعی است مثل آب و باد و باران و آتش. مراد از نیروهای طبیعی آنهاست که محسوس بشر نیستند و پس پشت واقعیت‌های طبیعی قرار دارند و ما فقط از طریق آثار و خواص‌شان می‌فهمیم که اینها وجود دارند. مثل نیروی جاذبیت و دافعیّت و ویسکو زیته و امثال ذلک. قوانین، بیانگر روابط

واقعیت‌ها با یکدیگر یا نیروها با یکدیگر یا واقعیت‌ها با نیروها هستند.

بعضی از نویسندگان مسیحی می‌گویند که منظور از انکشاف خدا، انکشاف خدا در روح انسان است. گاهی تعبیر «تجربه و تاریخ» به کار می‌برند که خدا در تجربه و تاریخ خود را نشان می‌دهد. تجربه، نبه فردی دارد یعنی برای او چنان رخ می‌دهد که می‌بیند یک چیزی فلان جور شد. تجربه‌های خود فرد در زندگی‌شان مانند اضطراب‌هایش و دعاها و استجابت دعاها و ناامیدی‌ها و امیدواری‌های فرد و... به این احوال خاص که برای خود فرد رخ می‌دهد به تجربه Experiment تعبیر می‌کنند. گاهی هم می‌گویند خدا در تاریخ خود را نشان می‌دهد یا تجربه‌های عام. که اختصاص به من و تو ندارد. مثلاً وقتی مردمی حکمی از احکام خدا را زیر پا می‌گذارند آن وقت بلیه‌ای اجتماعی دام‌گیرشان می‌شود. این، نوعی نشان دادن خدا خودش راست. که اتفاقاً مسیحیان و یهودیان بر این مسأله یعنی اطاعت و دیدن آثار آن و عصیان و دیدن آثارش بیش از ما پای می‌فشرند. گویی طبق این نظر نوعی آزمایش و خطا یا نوعی کشاکش بین خدا و انسان رخ می‌دهد. کاری ما می‌کنیم و خدا واکنش نشان می‌دهد و در برابر واکنش خدا ما واکنشی دیگر نشان می‌دهیم و... گویی نوعی تعامل و تفاعل بین ما وجود دارد. قرآن می‌گوید: «إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا»

به نظر من این تعبیری که به کار می‌بریم جامع نیست بلکه باید همه‌اش را به کار ببریم یعنی باید بگوییم خدا خود را در واقعیات و نیروها و قوانین طبیعی و عوالم درون ما انسان‌ها و تاریخ نشان می‌دهد. در این صورت استیعاب مراد را می‌کند.

این انکشاف خدا در معرفت ما به او مؤثر و کارآست. ولی این معرفت چندان پیشرفته نیست. یعنی از این راه انکشاف اول خدا به وجود خدا پی می‌بریم و کشف وجود او را می‌کنیم اما در اینها معرفت به خدا خیل کم و قابل تحریف است. چرا با اینکه خداوند در طبیعت خود را مکشوف می‌کند ما از این کشف الهی چندان بهره نمی‌بریم؟ این را هم مسیحیان تبیین کرده‌اند. ایشان معتقدند که اگر گناه اولیه Original Sin صورت نمی‌گرفت، انسان از همین

مکاشفه خدا در طبیعت کاملاً به خدا معرفت پیدا می‌کرد. البته مراد از کامل همان معرفت طبیعی است. وقتی انسان گناه کرد مرتکب نوعی کوردلی و بی‌بصیرتی شد. مسیحیان می‌گویند گناه اولیه سه چیز عمده برای انسان به ارمغان آورد: ۱. کوردلی که همین الان محل بحث است ۲. دشمنی بین انسان‌ها ۳. خطا در ناحیه نظر و عمل. دشمنی بین انسان‌ها هم یکی از نتایج گناه اولیه است. جالب آنکه در قرآن بلافاصله بعد از اینکه می‌گوید: «اهبطوا» گفته شده است: «بعضکم لبعض عدو». از این بعد شما با هم دشمنید. این آیه به نظر من صریح نیست اما به آنچه مسیحیان صریحاً می‌گویند در اینجا اجمالاً اشاره شده است.

مسیحیان معتقدند وقتی این کوردلی حاصل آمد خط خدا در طبیعت ناخوانا شد. حالا دیگر این خط یا انکشاف خدا برای ما حالت ابهام Obscurity پیدا کرده است. لازمه این قول این است که اگر گناه اولیه ارتکاب نمی‌شد، ارسال رسل و نبوت، هیچ ضرورت نمی‌داشت. اتفاقاً به نظر من این هم در قرآن آمده است: «فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون». بلافاصله بعد از اینکه می‌گوید «بعضکم لبعض عدو»، می‌گوید اگر بعد از این کسانی به سوی شما آمدند و هدایت‌هایی به سوی شما رسید... به نظر من این مسأله در این آیه به اجمال تصویر شده است.

این مسأله مانند این است که من خطی خوانا برای شما بفرستم و نیازی به فرستاده‌ای نباشد که آن را بخواند. اما اگر خطم ناخوانا باشد باید کسی را بفرستم تا آن را بخواند. از این روست که به انکشاف دوم نیاز پدید آمده است و آن در متون مقدس ثبت و ضبط شده است.

برای انکشاف در طبیعت می‌توانید از جمله به این آیات رجوع کنید: مزامیر داوود باب ۱۹/ آیات ۱ و ۲؛ به ۱۸/۱؛ نامه پولس قدیس به رومیان ۱۴/۲ و ۱۵؛ به ۱۹/۱ و ۲۰.

اولین صورت انکشاف خدا در متون مقدس همان است که مسیحیان به آن Theophany می‌گویند یعنی مجسم شدن خدا برای انسان. خدا در نظر انسان به معنی حقیقی و با چشم سر مرئی واقع می‌شود. اگر خدای متعال مجسم و

مجسم برای انسانی می‌شود این اولین کشف خدا خودش راست البته کشف خاص. این نوع کشف در متون مقدس مسیحیت علی‌الخصوص در عهد عتیق فراوان وجود دارد که خدا خودش را بر فلان کس نشان داد. یعنی درست در قالب یک انسان.

برای اولین قسمت انکشاف در متون مقدس یعنی Theophany رک: خروج ۲/۳؛ به ۹/۳۳؛ مزامیر داوود ۷۸/۱۴؛ به ۷/۹۲. در این موارد تئوفانی خدا در آتش یا در ابرهایی از دود است.

برای تئوفانی خدا در طوفان رک: ایوب ۱/۳۸؛ مزامیر داوود ۱۸/۱۰-۱۶؛ اینها مصرح‌ترند و در پادشاهان اول ۱۹/۱۲، آن تصریح را ندارد.

از لایح خود مسیحیان بالاترین تئوفانی خود شخص عیسی مسیح (سلام الله علیه) است. البته از این تئوفانی ذکر در عهد عتیق نیست بلکه در عهد جدید از جمله رک: انجیل یوحنا ۱/۱۴.

متفکران مسلمان از مهم‌ترین مطاعنی که به یهودیان وارد می‌کنند همین قسمت است. مثلاً می‌گویند ایوب در کتاب خود می‌گوید خدا را دیده است یا موسی با خدا کشتی گرفت که همان تئوفانی‌هاست.

نوع دوم انکشاف خدا در متون مقدس ارتباط مستقیم خداست. نه اینکه خود خدا دیده شود. این ارتباط بیشتر از طریق آوای مسموع برقرار می‌شود. مثلاً در مورد موسی در سفر تثنیه ۴/۵، آمده است. در مورد بنی اسرائیل هم حتی گفته شده است که ایشان هم صدای خدا را می‌شنیدند.

نوع سوم انکشاف خاص خدا همان است که مادر دین خود به آن وحی می‌گویم یعنی التقای خدای متعال امری را بر باطن پیامبر. (متأسفانه آیات راجع به این مورد را فراموش کرده‌ام یادداشت کنم.) مسیحیان همگی معتقدند که لقاء مطلبی از جانب خدا بر قلب پیامبر بدون وساطت روح القدس امکانپذیر نیست. ما می‌گوییم قلب پیامبر ولی آنها می‌گویند ذات پیامبر.

نوع چهارم انکشاف خاص خدا، رؤیاها و مکاشفات است. البته رؤیاها و مکاشفات را باید دو قسم دانست ولی در نوشته‌های خود مسیحیان از جمله در نوشته‌های

آگوستین قدیس، معمولاً این دو را یکی به حساب می آورند. اساساً هر چه در تاریخ به عقب برمی گردیم می بینیم مرز رؤیا با مکاشفه مبهم تر می شود. که مسأله خیلی جالبی است. گفته می شود رؤیا Dream و مکاشفه Vision. ولی گویا خیلی با هم فرقی نداشته باشند. منظورم از بازگشت به گذشته این است که به عهد عتیق که بنگرید میز بین مکاشفه و رؤیا خیلی کمرنگ تر می شود. در عهد جدید روشن تر است. (من یک وقتی مطلبی در این باره خوانده ام، اما هر دیشب فکر کردم، یادم نیامد کجا آن را خوانده ام، فقط یادم می آید که یکی از متفکران احتمالاً یونیکر یا یکی از آلمانی ها بود که تحقیق مفصلی در این باره کرده بود که هم تاریخی بود و هم روانشناختی.)

معنی این دورانی است که گاهی بعضی انسان ها در خواب خدا را می بینند ولی کسانی هستند که در بیداری او را می یابند که این مکاشفه برای هر کس دست نمی دهد همانطور که خواب هم برای هر کس دست نمی دهد. خواب دیدن غیر ارادی ترین چیزی است که برای انسان رخ می دهد. البته مقدمات آن را چه بسا به صورت مقدمه لازم بتوان گفت اما نمی توان اصلاً مقدمه کافی آن گفت.

در باب رؤیا و کاشفه رک: سفر اعداد ۶/۱۲؛ به ۲۷/۲۱.

انکشاف قسم آخر، معجزه خیلی فرق دارد با دید مسلمانان. البته شکی نیست که منظور ما و آنها در معجزه، پدیده ای شگفت آور و محیرالعقول است اما صرف نظر از این مورد ما و مسیحیان در بقیه موارد اتفاق نظر نداریم. تعریف دقیق ما از معجزه با تعریف آنها فرق دارد. دیده اید که در نوشته های متکلمان مسلمان معجزه دلالت بر نبوت خاصه می کند که در مسیحیت اصلاً چنین نیست. چیزهای دیگری به نظر مسیحیان توسط معجزه اثبات می شود که یکی از آنها خود وجود و خصوصیات خدای متعال است. عمده نظر مسیحیان در این باب همین است. در این که اگر معجزه به وقوع بپیوندد چه چیزی را اثبات می کند، پنج نظریه مختلف وجود دارد.

۱. وجود و اصاف خدا را نشان می دهد که همین برداشت مسیحیان است.

۲. حقانیت و صدق قول شخص خاصی را نشان

می دهد که این قول منسوب به مسلمین است.

۳. حقانیت یک دین و مذهب را نشان می دهد نه یک شخص خاص.

۴. برتری یک قوم را نشان می دهد. این مخصوصاً بین یهودیان خیلی طرفدار دارد.

اینان می گویند خیلی از اقوام گرسنگی کشیدند و مردند اما ما چرا وقتی گرسنه شدیم من و سلوی آمد؟ پس ما قوم برگزیده ایم. البته برتری این قوم بر اقوام دیگر مورد تأیید قرآن هم هست (مع الاسف). دائماً در قرآن گفته می شود: «یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین». حالا اینکه این مسائل چه معنایی دارند خود داستانی است.

۵. معجزه فقط نشان می دهد که شخص نشان دهنده معجزه قدرتی دارد که در اختیار همگانش نیست.

تا اینجا وجوه و اقسام و انواع انکشاف خاص را گفتم. گفتیم علت اینکه انکشاف خاص لازم آمد، گناه اولیه ما بود. در عین حال یک دسته از مسیحیان طرفدار پلاگیوس Plagius معتقدند که علی رغم گناه، باز هم آن انکشاف عام کافی است و نیازی به انکشاف خاص نیست. دئیست ها هم به این نظر قائلند. ایشان این انکشاف را شامل احکام هم می دانستند یعنی می گفتند نه تنها احتیاجی نیست که خدا خود را از طریق متون مقدسه نشان دهد و اوصاف خودش را، بلکه کافی است خود را از طریق طبیعت نشان دهد. او امر و نواهی خودش را هم در همین طبیعت می تواند نشان بدهد. که به این «ندای وجدان» می گویند. به نظر اینان هیچ نیازی نیست که خدا در متون مقدسه بگوید: حُرِّم علیکم... یا اَحَلَّ الله لکم... این احل و حرّم در همان ندای وجدان آمده است و می گفتند بخشی از طبیعت همین احوال درونی ما آدمیان است.

پلاگیوس بعدها متهم به بدعت شد و از دین بیرون رفت! از این دو دسته که بگذریم، سایر مسیحیان و علی الخصوص کاتولیک های رومی و پروتستان ها به جدّ تأکید می کنند که جز از راه انکشافات خاصه راهی به دهی نمی بریم و انکشافات عامّه کافی نیستند البته لازمند. سه دلیل برای این عدم بی نیازی وجود دارد:

۱. اگر انکشاف در طبیعت نمی بود، انکشاف در متون مقدسه حجیت نمی داشت. به زبان ساده اگر انسان نمی برد که خدا وجود دارد، در این صورت اگر کسی بگوید من خدا را دیده ام، انسان از او قبول نمی کند. باید زمینه ای وجود داشته باشد. مثلاً اگر کسی بگوید یک مثلث بیضی دیده ام از او قبول نمی کنید.

۲. اگر انکشاف اول نمی بود، خدای متعال بر کسانی که پیامش به ایشان نرسیده بود حجتی نداشت. چون ممکن است رسیدن این پیام دوم به گوش مردم موانعی داشته باشد. پیام دوم همان احوال پیامبران و انبیاء است.

۳. در انکشاف خاص بعضی چیزها منعکس نمی شود و آنها را باید فقط در انکشاف عام یافت، مثلاً در انکشافات خاصه بلازمان بودن یا بی نظیر خدا مکشوف نمی شود. چون در این انکشافات خاصه اوصاف الهی منکشف می شود که خدا با مخلوقات خودش شراکتی دارد ولی اوصاف اختصاصی خدا در این قسمت انعکاس نمی یابد. (این مطلب سوم را در آنجا که صفات قابل انتقال و غیر قابل انتقال را بحث می کنم، بسط می دهم).

حالا اگر این مجموعه سخنان را بخواهیم با زبان خودمان بگوییم ما هم به دو دسته آیات تکوینی و تشریعی قائلیم. تقریباً آنچه را ما تکوینی می گویم، مسیحیان انکشاف عام و آیات تشریعی را تقریباً انکشاف خاص می گویند.

[سؤال: توفانی یا انکشاف در طبیعت چه فرقی دارند؟ - در این است که توفانی فقط به چشم یک نفر می آید مثلاً خداوند خودش را فقط به موسی در قبس ظاهر کرد. اما هر کس که در قبس یا شعله آتش نگاه کند، خدا را نمی بیند. اما انکشاف در طبیعت به چشم همه می آید. البته اگر چشم ها معیب نشده باشند، چون گناه کرده ایم معیب شده است اما بالاخره چشم ها را باید شست.]

خود این معرفتی را که به خدا می توانیم پیدا کنیم از نظر مسیحیان به دو دسته قابل تقسیم است: معرفت فطری و معرفت اکتسابی.

تفاوت عمده معرفت فطری با اکتسابی در این است که معرفت فطری کوشش آگاهانه از قبل انسان لازم ندارد. بدون کوشش آگاهانه این معرفت حاصل می آید. اما

معرفت اکتسابی کوشش آگاهانه و به تعبیر مسیحیان مداوم است اما اگر ادامه و استمرار پیدا نکند، معرفت حاصله از دست می رود.

در باب معرفت فطری دو یا سه نکته عرض کنم. اولین نکته ای که مسیحیان به آن تأکید می کنند. این است که معرفت فطری به این معنا نیست که انسان وقتی به دنیا می آید، این دانش را به همراه خود از طرف خدای متعال می آورد. به لسان فلسفی معرفت فطری در مرحله تولد بالفعل و محقق نیست. بلکه به این معناست که اگر انسان در اوضاع و احوال طبیعی بزرگ شود، آهسته آهسته به معرفت خدا نائل می آید بدون اینکه هیچ کوششی کرده باشد. رشد طبیعی یعنی رشد در اوضاع و احوال طبیعی و بعد به مرور زمان این معرفت حاصل می آید و شدیدتر هم می شود. به نظر اینها گناهان پدر و مادر انسان اوضاع و احوال را غیر طبیعی می کند و به آیات زیادی هم استناد می کنند. اگر پدر و مادر من گناهکار باشند من در اوضاع و احوال طبیعی رشد نمی کنم، در محیط گناه آلوده هم چنین است. بنده که این حرف ها را نمی فهمم چون به نظر من این سخنان برای نجات دادن تئوری و تزیین است. که هر کس که به خدا قائل باشد به او می گویند معلوم می شود تو در اوضاع و احوال طبیعی به دنیا آمده ای و رشد کرده ای و اگر به خدا قائل نباشد و پدر و مادر او هم آدم های پاک و مقدسی باشند، می گویند حتماً محیط زندگی و اوضاع و احوال تربیتی او غیر طبیعی بوده است و... با این خصوصیات نمی توان چیزی را اثبات کرد چون امکان دارد، پدر و مادر خیلی بی گناه و معصوم باشند اما در یک مهمانی مثلاً نان حرام خورده باشند و این دیگر برای ناطبیعی شدن اوضاع و احوال کافی است!

علت این معرفت فطری چیست؟ یعنی چرا ما چنین دانش فطری را داریم؟ چرا اگر در اوضاع و احوال طبیعی رشد کنیم، بدون قصر، قاصری، این معرفت را پیدا می کنیم؟ در اینجا توجیه های مسیحیان خیلی متعدد است. عمده ترین توجیه شان این است که چون خدا انسان را بر صورت خود آفریده است و همسنگ همیشه معرفتی اجمالی به همسنگ خود دارد. آیه ای در سفر پیدایش یا تکوین هست که: «خدا انسان را بر صورت

خودش افرید». در لسان روایات ما هم آمده است که «خلق الله آدم علی صورته». متصوفه و عرفای ما خیلی به این استناد می‌کنند. اما بقیه طبیعت از سنخ خدا نیست.

در معرفت اکتسابی، معمولاً سنجش را تلاش عقلی می‌دانند مخصوصاً بعد از توماس آکویناس و سیطره روحیه ارسطویی بر مسیحیت، این تلاش را عقلی می‌دانند. حتی همانطور که می‌دانید در شورای دوم واتیکان در ۱۹۶۵ هم تأکید شد که ما آدمیان به تلاش عقلی و از راه آن خدای را باید بشناسیم. پس تلاش برای معرفت اکتسابی یعنی تلاش عقلانی، ولی در عین حال انحصاری به تلاش عقلانی ندارد و از طریق راز و نیاز با خدا هم می‌شود او را شناخت.

معرفت خدا از طریق خاص خدا را چگونه برای معرفی می‌کند. یعنی اگر ما باشیم و متون مقدس، به نظر مسیحیان، خدا چه اوصافی و خصوصیات را داراست. مسیحیان همیشه تأکید می‌کنند که خدا قابل تعریف نیست. مسلمین هم البته می‌گفتند که چیزی قابل تعریف است که دارای ماهیت باشد و چون خدا دارای ماهیت نیست، قابل تعریف هم نیست. مسیحیان و توماس آکویناس شدیداً به این قول قائلند. در عین حال مسیحیان می‌گویند توصیف جامعی از خدا را می‌شود به دست داد. ما از خدا تعریف Definition نمی‌توانیم ارائه کنیم اما توصیف Description چرا. اگر بخواهیم با اصطلاحات ارسطویی حرف بزنم باید بگویم برای خدا حد نمی‌شود آورد ولی رسم می‌توان آورد. توصیف همان رسم تام و رسم ناقص است. از مجموع کتاب مقدس چه توصیفی به دست می‌آید؟

معمولاً نزدیک به سیصد سالی هست که مسیحیان توصیفی را که به نظرشان توصیف عامی است از خدا به این صورت بیان می‌کنند که: «خدا روح محض است که دارای کمالات لایتناهاست». اینها را دقیقاً از متون مقدسشان گرفته‌اند. برای روح محض اصطلاح دقیقی دارند و آن Pure Spirit است و کمالات لایتناهی را Indefinite Perfections می‌گویند.

در این تعریف اولاً روح محض از آن خطاب عیسی به آن زن معروف در انجیل گرفته شده است که گفت: «پدر

من روح است، روح محض». متألهان مسیحی معنایی می‌کنند دقیقاً مبتنی بر مفهوم فلسفی مجرد. یعنی خداوند مجرد است. مثلاً توماس آکویناس این عبارت را به کار برده است که عیناً من یادداشت کرده‌ام، او می‌گوید: وقتی ما می‌گوییم خدا مجرد است یعنی «خدا به هیچ رو» بدن ندارد و مرئی به چشم سر نیست.

مطلب دومی که در این تعریف وجود دارد این است که اگر دارای روح مجرد است طبعاً دارای تشخص است. و آنها خدا را Personal می‌دانند. در زبان انگلیسی فنی لغت Personal سه معنی دارد: ۱. همان است که ما می‌گوییم متشخص به این معنا که کل موجود فهو متشخص. چون تشخص مساوق است با وجود ۲. معنای دوم آن اینکه «وجود دارای آگاهی و حس اخلاقی و دریافت اخلاق»، یعنی مثل اشیایی که علی‌الغرض آگاهی ندارند و مانند حیوانات نباشد که آگاهی دارند اما حس اخلاقی ندارند و حسن و قبح و باید و نباید و صواب و خطا و وظیفه و مسئولیت را ندارند Moral Sense ندارند. اگر موجودی آگاهی و حس اخلاقی را دارا باشد می‌گویند Personal است. این معنای دوم را نمی‌توان به یک لفظ فارسی ترجمه کرد. ۳. معنای سوم به معنی انسانوار بودن است یعنی کسی که در ناحیه علم و احساسات و عواطف (خوشاینها و بدآیندها) و در ناحیه اراده مانند انسان است. هستند کسانی که خدا را به این معنای سوم خدا را پرسونال می‌دانند. در جهان اسلام کسانی مانند کرامیه و مشبهه و مجسمه بوده‌اند. در یهود و نصارا هم هست. ولی با نگاه دق شاید این رأی قابل دفاع نباشد یعنی به این معنای سوم خدا را نمی‌توان Personal گرفت.

در میان این سه معنا، معنای دوم را مراد می‌کنند و می‌گویند اصلاً از اینکه خدا روح محض است برمی‌آید که خدا دارای آگاهی و حس اخلاقی است. انصافاً از مجرد بودن آگاهی قابل استنتاج است اما به نظر من حس اخلاقی را نمی‌توان نتیجه گرفت. به نظر من برهان قوی بر اینکه مجردات همه آگاهند وجود دارد. چون اصلاً ماده سبب غیوبت و ناآگاهی است و اگر چیزی ماده نباشد، یکپارچه آگاهی است و عین آگاهی است.

اگر فردا شعری باشد می‌گوید خدا اصلاً حس اخلاقی

ندارد. البته لازمه چندان بدنی هم بر او نمی آید چون فوراً می گوید که خدا مجرد هم نیست.

رکن سوم تعریف کمالات لایتنهاست. یعنی خداوند نه حد Limitation دارد و نه نقص Imperfection. در صورتی که حد و نقص دو چیز باشد. مسیحیان معمولاً حد و نقص را دو چیز می دانند، که من وارد بحث آن نمی شوم. کمالات لایتناهی را به این معنی می گیرند که رفع حد و رفع نقیصه از خدای متعال است. مراد ما از حد و نقص هم حد و نقص واقعی Factual است و هم حد و نقص ارزشی Evaluative. حد و نقص واقعی آن است که در فلسفه مابعدالطبیعه بحث می کنند و به Fact ناظر است موجودی حد و نقص واقعی ندارد که علم و قدرت و خیانت و امثال ذلک او نقص ندارد. حد و نقص ارزشی در اخلاق مورد بحث قرار می گیرد. یعنی خداوند عیوب اخلاقی ندارد که ربطی به عیوب فلسفی ندارد یعنی کاملاً متصور است که موجودی حد و نقص واقعی داشته باشد ولی حد و نقص ارزشی نداشته باشد.

این دیدگاه تا پیدایش فلسفه پویشی Process Philosophy متبع بوده است و به تبع آن کلام پویشی. در کلام پویشی کسانی چون هارشورن و اساساً در فلسفه پویشی وایتهد، خدا کمال لایتناهی نیست و خدا دارای محدودیت ها و نقص هایی است و با این محدودیت ها و نقص ها دست و پنجه نرم می کند ولی حسنش در این است که دست و پنجه نرم می کند. یعنی خدا راضی به این حد و نقص نیست از این نظر خدا در این کلام و فلسفی پویشی، یک موجود تکامل یابنده است به معنای واقعی کلمه و روز به روز کامل تر می شود و نقص های خود را برطرف می کند و قوی تر و قدرتمندتر می شود. (البته ظواهر که برخلاف این حکم می کند گویا خدا دارد روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شود.) این سخن تکامل یا بندگی دو معنا دارد: یکی اینکه کامل بالفعل نیست و دوم اینکه به نقص و حد خودش راضی نیست و برای رفع این حد تلاش می کند. از این رو خدا را Struggle می دانند. و این با همدلی انسان با خدا کاملاً سازگار است. موجود ناقص با او همدلی نمی تواند داشته باشد. اصلاً هیچ دقت کرده اید اگر آدم در مجلس عزایی بخواد گریه کند چه کار باید

بکند؟ باید تصور کند الآن پدر یا بچه خودم مرده است تا گریه اش بگیرد. همدلی نوعی سنخیت است.

مطلب چهارمی که درباره این توصیف باید گفت این است که خدای متعال با کمالاتش عین همدند. یعنی کمالات را بر خدا باید حمل هوهو کرد نه حل ذوهو. مثلاً عوام الناس می گویند خدا عادل یا قادر یا عالم است. یعنی خدا ذوالعدل یا ذوالقدره یا ذوالعلم است. مسیحیان معتقدند خدا را باید حمل هوهو بر او کرد یعنی باید گفت خدا عل است. نباید گفت خدا خیرخواه است باید گفت خدا خیرخواهی است. محل های هوهویی خود کتاب مقدس از این قرارند: «خدا حقیقت است» گفته نشده خدا حق است یا «خدا حیات است» نه اینکه خدا حی است و خدا نور یا عشق یا عدالت است. پس یعنی کمالات عین ذات خداست. برخلاف دیگر موجودات که ذاتشان چیزی و صفاتشان چیز دیگر.

اینکه گفتم ذات و بلافاصله گفتم صفات تمهید مقدمه ای است برای بحث بعدی. من جاهل بوده ام بعد عالم شده ام و یا کودک بوده ام بعد پیر شده ام اینها نشان می دهد که «من» این اوصاف را به خود گرفته ام. «من» بودن من به هیچ یک از این صفات بستگی ندارد. در این صفات هر تغییری عارض و طاری شود، همواره من، من می مانم. که یعنی ذات غیر از صفات است. اما به نظر مسیحیان صفات خدا عین ذات اوست. همین نظریه است که به اقتضای مسیحیت وارد کلام اسلامی شد و بحثی را بین اشاعره و معتزله و فلاسفه طرفدار معتزله شدند و گفتند صفات خدا عین ذاتش است و زائد بر آن نیست.

مسیحیان اولین تعلیلی که بر این می کنند این است که اگر غیریت بگویم خدا از بساطت می افتد. بساطت خدا وقتی محرز و مسلم و مأمون است که صفات خدا عین ذات باشد و در غیر این صورت خدا دچار ترکیب می شود و توالی فاسده ای دارد.

[سؤال: آیا همه مسیحیان چنین اعتقادی دارند؟]

- نظر غالب مسیحیان است. البته دو فرقه در میان مسیحیان بوده اند که به این قائل نبوده اند. اما هر دو الآن از مبتدعه حساب می آیند و بنابراین حرفشان رسمی نیست. یکی فرقه نو مسیحیان روسی است که در قرن هجدهم

ظهور کردند و اتفاقاً به لحاظ فیزیکی هم رو به انقضاضند. و دیگری هم قبل از شورای نیقیه، برخی از طرفداران آریانوس به همین قائل بودند.]

این توصیف خدا بود. صفات خداوند چیست؟ اصلاً جای صفت در این میان کجاست؟ مسیحیان می‌گویند ما کمال مذکور را با صفت یک چیز می‌دانیم. می‌گویند وقتی می‌گوییم Divine Perfections با وقتی که می‌گوییم D. Attributes، دقیقاً یک معنا مراد می‌کنیم. این امر از اینجا پیدا شده بود که تفتن یافته بودند که صفات همه وقت دلالت بر دارایی‌های موصوف نمی‌کند گاهی هم بر ناداری‌های آن دلالت می‌کند، موصوف که صفی را دارد به این معنا نیست که با این داشتن دارایی برای او حاصل است. گاهی داشتن صفت عین ناداری است، مثل قرض داشتن. از این نظر صفات عین کمالات است. فلاسفه و متکلمان ما این کار را نمی‌کردند. فلاسفه می‌گفتند صفات بر دو دسته قابل تقسیم است: صفات وجودی و صفات عدمی. بعد می‌گفتند خدا صفات وجودی دارد و صفات عدمی را از او سلب می‌کردند.

جلسه ششم

در این جلسه وارد بحث صفات خدا می‌شویم. یکی از نکاتی که مسیحیان بر آن تأکید می‌ورزند این است که ما از دو دسته از الفاظ کتاب مقدس شناخت بیشتری از خدا پیدا می‌کنیم: یکی الفاظی که اسماء الهی Divine Names است چون بر خلاف قرآن که فقط الله اسم خداست و سایر آنچه درباره خدا در آن آمده است همگی اوصاف خدا به حساب می‌آیند. این اسم جامع جمیع کمالات به تعبیر قدما و به تعبیر ما اسم علم خدا یا اسم خاص اوست. رحمن و رحیم و مجید و... اوصاف خدا هستند. ولی در کتاب مقدس لا اقل پنج اسم، اسم‌های علم خدا هستند.

مسیحیان معتقدند که اگر اسم‌هایی را که خدا در کتاب مقدس خودش را با آنها نشان داده است، ریشه‌شناسی لغوی کنیم، به خدا معرفت بیشتری پیدا می‌کنیم. لذا بحثی در کتاب‌های کلامی عقلی خود تحت عنوان اسماء الهی دارند. استدلالشان هم این است که خدای متعال - هر موجودی اسمی که می‌دهد از آن اسم می‌توانیم به ماهیت آن موجود و حاق واقع آن پی ببریم چون اسم نهادن خدا غیر از اسم نهادن ماست، چون شناخت خدا مطابق با واقع است و در این صورت خود آن شیء را نشان می‌دهد. اگر این سخن به صورت عام مورد قبول واقع شود به طرائق اولی به نحو خاص قابل قبول است یعنی در مورد اسم‌هایی که به خودش داده است پذیرفتنی است چون آنها معرف خود اوست.

بنده در هر دو قسمت این استدلال شک و شبهه دارم. علی‌الخصوص در قسمت اول. این را که خدا به اشیاء اسم‌هایی داده است اخیراً متفکران ما هم گفته‌اند یعنی وقتی خدا می‌گوید شمس، شمس واقعی را می‌گوید. به نظر من این سخن خیلی نادرست است. چون نکرده‌اند که خدا هم در سخن گفتن، باید از زبان عادی ما استفاده کند یعنی وقتی گفته می‌شود «شمس» معنای آن همان است که عرب می‌فهمد. چنین نظراتی عموماً به دلیل نشناختن تئوری‌های زبانشناختی است و عدم التفات به اینکه خدا هم اگر بخواهد سخن بگوید، تنگناهای آن زبان بر خدا هم

تحمیل می شود.

اما در مورد خود خدای متعال می توان پذیرفت که اگر خدای متعال گفت: «من آنم که هستم»، یکی از اسم های خدای متعال همین است یعنی سایر موجودات به معنای واقعی کلمه «هست» نیستند. «من آنم که هستم» که در پاسخ سؤال موسی گفته شد، در دین یهود و مسیحیت یکی از اسماء علم خدا مسحوب می شود. از این می توان فهمید که از نظر خدا، سایر موجودات یا هستی ندارند یا هستی نامقید ندارند. می گوید من هستم نه هستی خاصی که اگر فرصت پیدا کردیم بحث می کنیم.

(پس یک راه شناخت بیشتر از احوال خدا از طریق اسماء اوست)

راه دیگر شناخت از طریق صفاتی است که خدای متعال برای خودش قائل شده است یعنی Divine Attribute.

ابتدا بحث صفات را بکنم و شاید بتوانیم به بحث اسماء هم برسیم.

(صفات الهی به دو دسته قابل تقسیم اند. صفاتی که معمولاً به آنها می گویند صفات مابعدالطبیعی یا فلسفی Aletaphysical و صفات اخلاقی یا انسانی Moral این اسمگذاری جدید است و بیش از یک قرن نیست که در نوشته های مسیحیان به کار می رود. پیشتر هم این تقسیم بندی مورد قبول بود. ولی با دو عنوان دیگر. صفات انتقال ناپذیر Incommunicable و صفات دوم را هم انتقال پذیر Communicable می گفتند)

(صفات انتقال ناپذیر صفاتی هستند که خدا در آنها یگانه و منحصر به فرد است هیچ موجودی غیر از خدا دارای آن صفات نیست. صفات انتقال پذیر در دیگر مخلوقات هم وجود دارد. اهمیت صفات انتقال پذیر در این است که خدا را بهتر و ادق نشان می دهند) اگر بخواهید صندلی را برای من تصور کنید باید صفات خاص آن را به من بگویید نه صفات مشترک صندلی را با دیگر موجودات.

(اولین صفت انتقال ناپذیر خدا، استقلال Independence یا قیام به ذات Self-existence است. تعبیر قیام به ذات فلسفی است در متون دینی بیشتر استقلال به

کار می رود) من دیگر وارد بحث فلسفی نمی شوم (به نظر مسیحیان استقلال صفتی است که فقط برای خداست و خدا تنها موجودی است که علت و دلیل وجودش در خودش است ولی سایر موجودات علت و دلیل وجودشان در بیرون خودشان است و به آن موجود بیرونی وابستگی دارند اگر آن موجود بیرونی غی بود اینها هم غی بودند) این استقلال را در این آیات به تصریح می توان دید: مزامیر ۱۱/۳۳؛ به ۳/۱۵؛ کتاب دانیال نبی یا مکاشفات دانیال ۳۵/۴؛ انجیل یوحنا ۲۶/۵؛ نامه پولس قدیس به رومیان ۱۱/۳۳-۳۶؛ اعمال رسولان یا کتاب اعمال ۱۷/۲۵.

(صفت دوم تغییرناپذیری خدای متعال است. یعنی خدا همواره همین که اکنون است بوده است و خواهد بود هیچ تغییر حالی در خدا حادث نخواهد شد. به تعبیر ساده تر و البته نادقیق تر، گذشته خدا مثل حال او و حال او مانند آینده اش است و آینده اش مانند گذشته اش است) البته این تعبیر دقیق نیست. چون خدا اصلاً زمان ندارد و در زمان تطور پیدا نمی کند) برای این مسأله رک: سفر اعداد ۱۹/۲۳؛ مزامیر یا زبور ۱۱/۳۳؛ به ۲۷/۱۰۲؛ کتاب ملاکی نبی ۶/۳؛ نامه پولس قدیس به عبرانیان ۱۷/۶؛ نامه پولس قدیس به تسالونیکیان ۱/۱۷.

در همین تغییرناپذیری خدا یک مطلب برای مسیحیان غیر عقلگرا وجود دارد. خیلی از مسیحیان که در آنها عقلگرایی ضعیف تر است، می گویند در عین حال خدا از حرکت خالی نیست چون در متن مقدس می گوید که خدا رفت و آمد می کند. گاهی خودش را در باغ عدن هنگامی که آدم و حوا را می نگرست، پشت درختی مخفی شد اگر این ظواهر را بخواهیم حفظ کنیم، باید بگوییم خدا تغییرناپذیر است ولی در عین حال حرکت هم می کند.

من در جلسه اسبق گفتم که بعضی وقت ها برای اینکه فرد یک متن را بتواند حفظ کند در هزار مشکل می افتد، در اینجا صادق است. اگر بگویید آن آیاتی که خدا در آنها تغییرناپذیر است غلط است در این صورت خدا حرکت می کند و می آید و می رود و اگر بخواهید بگویید این دسته آیاتی که از مخفی شدن خدا سخن می گویند، نادرست است، باید بگویید خدا تغییرناپذیر است. اما اگر بگویید

هر دو دسته آیات را قبول دارم دیگر باید بگویید خدا تغییرناپذیر هست اما حرکت می‌کند! من که نمی‌توانم تصویری از آن داشته باشم ولی ظاهرگرایان مسیحی Verbalists به این قول قائلند.

تعبیر دیگر تغییرناپذیر، ثبات است، ثبات ایجابی و تغییرناپذیری سلبی است.

(صفت سوم عدم تناهی است. عدم تناهی خدا در سه بعد قابل تصور است. عدم تناهی گاه در ارتباط با ذات و صفات مطرح است. یعنی ذات خدا و صفات خدا نامتناهی است. گاه در ارتباط با زمان و گاه در ارتباط با مکان.)

عدم تناهی غیر از این سه قسم چه در باب خدا و چه در باب غیر خدا قابل تصور نیست. عدم تناهی در ذات و صفات یعنی ذات متناهی ندارد یا صفتش مانند علم یا قدرت یا خیرخواهی او متناهی نیست. عدم تناهی زمانی یعنی اینکه هر وقت را که تصور کنیم خدا در آن زمان وجود داشته است و نیز مکانی هم از خدا خالی نیست. از این نظر می‌توان گفت عدم تناهی با سه صفت دیگر حالت خاص و عام دارد.

اطلاقی که به خدا نسبت داده می‌شود به این معناست که غیر از خدای متعال هر موجودی در ناحیه ذات و صفات خود مقید است ولی خدا بی‌قید است.

برای آیات مربوط عدم تناهی ذات و صفات رک: ایوب ۷/۱۰-۱۱؛ زبور داوود ۳/۱۴۵. صفات بی‌نهایت خدا در کتاب مقدس اینهاست: علم خدا که تصریح شده است و حکمت خدا و خوبی و عشق و عدالت و قداست خدا.

در مورد زمان، اگر بر الفاظ و ظهورات الفاظ کتاب مقدس تکیه کنیم، معنای ازلیت و ابدیت به معنی کشش زمانی بی‌نهایت است. برای این مسأله رک: مزامیر داود ۲/۹۰؛ ۱۱/۱۰۲. در این آیات معنای ازلیت و ابدیت خدا این است که اگر موجودی دو دقیقه عمر می‌کند و موجودی ۱۰۰ سال و موجودی دیگر ۱۰۰۰۰ سال و موجودی دیگر ده میلیون سال و موجودی هم بی‌نهایت سال وجود و تحقق دارد و بی‌نهایت سال فقط اختصاص

به خدا دارد. این یعنی موجودی زمانمند است ولی زمان بی‌نهایت... اینها تعبیری افلاطونی است که بعداً عرض می‌کنم اختلاف ارسطو و افلاطون در چه بود.

گاه مراد از ازلیت و ابدیت این است که اصلاً آن موجود زمان ندارد و اصلاً بلازمان و زمانش صفر است. امروزه مسیحیان عموماً این تفسیر دوم را قبول دارند اگرچه با ظواهر کتاب مقدس (و همچنین با ظواهر قرآن) سازگار نیست. این تفسیر دوم عقلانی‌تر به نظر می‌رسد. من در ترم قبل گفته‌ام که آکویناس می‌گوید این آیات را باید به معنای مجازی گرفت. آیتی که مثلاً در مزامیر آمده است و گفته است زمان خداوند از هزارها سال بیشتر است. آکویناس می‌گوید این عبارت فی الواقع می‌گوید خداوند بلازمان است نه اینکه زمان دارد و آن کشش بی‌نهایت دارد.

و اما در باب مکان، تعبیر عظمت به کار می‌رود یعنی وقتی می‌گویند شیئی عظیم است یعنی مکان بیشتر اشغال می‌کند. این عبارت خدا را مکانبند می‌کند یعنی خدا مکان دارد اما بی‌نهایت مکان دارد این راه هم به تفسیر دقیق باید گفت که خدا ابعاد مکانی ندارد. در این مورد رک: کتاب اول پادشاهان ۸/۲۷؛ مزامیر ۷/۱۰-۱۱؛ اشعیاء نبی ۶۶/۱؛ ارمیاء نبی ۲۳/۲۳ و ۲۴؛ اعمال رسولان ۱۷/۲۷ و ۲۸.

(صفت چهارمی که به خدا اختصاص دارد، بساطت است. بساطت چند معنا دارد. اولین معنایی که از بساطت به ذهن می‌آید این است که خدا دارای جزئی نیست) برخلاف این گج که دو تکه اگر بشود دارای دو جزء می‌شود، شریک هم دارای اجزاء دیگر. این معنای اول بساطت در مورد اشیایی به کار می‌رود که اولاً مادی باشند چون مراد از جزء در اینجا جز مقیاسی است.

بساطت دیگری هست که ادق از این است. آن اینکه صفات خدا عین ذات خداست. اگر چنین نباشد بساطت ندارد.

این دو معنی را مسیحیان بیشتر تأکید می‌کنند. علی‌الخصوص بر دومی. اما بساطت‌های دیگری هم هست که در میان اقوال حکمای خودمان هم هست. مثلاً گفته‌اند هر موجودی غیر از خدا متعال ترکیب از جوهر و عرض در او

متصور است. هر موجودی ترکیب از وجود و ماهیت دارد اما خدا چنین نیست و وجود صرف است. «کل ممکن زوج ترکیبی که ماهیه و وجود. ترکیب دیگر، ترکیب از جنس و فصل است که خدا ندارد چون خدا تعریف ندارد ترکیب قود و فعل در خدا نیست اما مادیات چنین نیستند یعنی بعضی صفاتی را که الآن ندارند در آینده می توانند دارا شوند و بعضی از صفات را در آینده می توانند از دست دهند. اما خدا صفتی را که الان ندارد هیچ گاه نداشته است و نخواهد داشت و هر صفتی که الآن دارد، داشته است و خواهد داشت.

این چهار صفت به نظر می آید که جامع تمام صفات انتقال ناپذیر خدا هست. یعنی گویا همین چهار صفت است که در غیر خدا معنا ندارد. بقیه صفات خدای متعال برای غیر خدا هم متصور است.

حالا بپردازیم به صفات انتقال پذیر که در سایر موجودات هم هست. این صفات را می توان به دو دسته صفات تقسیم کرد: صفاتی که وجه اطلاق انتقال پذیر نیستند و صفاتی که وجه اطلاق در آنها متصور نیست. این تقسیم در تمام کتاب های کلامی مسیحیان نیامده است. مثل کتاب های کلامی خود ما که تقسیم صفات به ثبوتیه و سلبیه و تقسیم صفات ثبوتیه به حقیقیه و اضافیه و حقیقیه اضافیه آمده است. اما بعضی تقسیمات جزئی تر هست که در همه کتاب های کلامی نمی آید. در کتاب های کلامی مسیحیت هم چنین است. مثلاً علم آیا صفت انتقال پذیر است یا انتقال ناپذیر؟ باید در پاسخ گفته شود اگر مراد از علم، علم است، انتقال پذیر است چون غیر خدای متعال هم علم دارند. حتی حیوانات کمابیش علم دارند. اما اگر صفت مطلق را به علم بیفزاییم دیگر انتقال ناپذیر می شود. علم مطلق انتقال ناپذیر است. ولی مسیحیان علم را بما هو علم در نظر می گیرند نه علم مطلق. همین سخن را در مورد قدرت و خیرخواهی می توان گفت. این صفات جز دسته اولند یعنی با وجه اطلاق انتقال پذیر نیستند. بر این صفت اجماع کرده اند. اما موارد دیگر را اجماع ندارند مثلاً جمال خدا یا زیبایی خدا. مگر خدا جمیل نیست؟ پس چرا اجماع بر این صفت نیست؟ چون زیبایی محسوس و نامحسوس است. البته وارد بحث زیبایی نمی خواهم بشوم.

زیبایی محسوس آن زیبایی است که در جسم به چشم می آید و ادراک و دریافت می کنیم. مثل زیبایی گل.

اما یک سلسله زیبایی ها هست که گویا از طریق چشم نمی یابیم این نوع زیبایی را از زمان افلاطون به بعد می گویند زیبایی معقول. مثلاً افلاطون می گفت کسی که عادل است و عدالت دارد زیبایی را در او احساس می کنیم و این دیگر مثل زیبایی اندام نیست یا زیبایی چهره. علم زیبایی دارد. خطیب یا معلم بی سواد را اگر در نظر بگیرید یک زشتی را احساس می کنید. زیبایی عدالت و حریت و علم معقولند. در این صورت وقتی می گویم خدا جمال دارد، زیبایی محسوس را که نمی شود به او نسبت داد. پس قسم اول برای خدا متصور نیست. اگرچه در تقاضی های مسیحیان خدا را وقتی تصویر می کنند. خیلی زیبا با ریشی خیلی بلند و ملکوتی است.

زیبایی معقول که خدا دارد یعنی دارای عدالت و حریت و علم و قدرت و... است. لذا به نظر می آید جمال در مورد خداوند یک صفت بالاستقلال نیست. چون جمال معقول به سایر صفات خداوند ربط پیدا می کند. البته این دید عقلگرایانه است و عموماً فلاسفه مسیحی می پذیرند. امکان دارد عارفی در مقابل این حرف مقابله کند و بگوید ما وقتی که خدا را کشف و شهود می کنیم علاوه بر علم و قدرت و خیرخواهی علی الاطلاق، جمال مطلق را هم در او می بینیم.

صفاتی چون حکمت هم هست. اما برخی می گویند حکمت چیزی جز علم نیست. فلذا حکمت مطلقه را نگفتم. عدالت را هم با این سه صفت نیاوردم به دو دلیل. ۱. مسیحیان چندان بر صفت عدالت خدا مصرّ نیستند. ۲. آنهایی هم که عدالت را قبول دارند، معتقدند که عدالت صفت مستقلاً نیست. عدالت حاصل جمع قدرت و خیرخواهی است. هر کس قدرت داشته باشد و خیرخواه باشد، عادل است. قادر باشد اما خیرخواه نباشد، ظالم است. خیرخواه باشد قادر نباشد، عادل نمی تواند باشد.

به نظر من عند التحلیل، صفاتی که با وجه اطلاق متصور نیستند، منحصر در همین سه دسته اند یعنی علم و قدرت و خیرخواهی. سایر صفات از جمع دو تا از این صفات یا سه تا از این صفات حاصل می آید.

۱. اطلاق گاهی به معنای عدم تقید است و عدم تقید یعنی عدم محدودیت. اگر به این معنای اول مطلق گفته شود. علم مطلق به معنی علمی است که دیگر چیزی بیشتر از آن علم تحقیق پذیر نیست. علم نامحدود یا قدرت نامحدود یعنی قدرتی که قابل تصور نباشد قدرت موجود دیگری از او بیشتر باشد.

۲. گاهی اطلاق به معنای تعلق به همه موجودات است. یعنی در تعلق این صفت استثناء نیست. خیرخواهی علی الاطلاق خدا یعنی اینکه فقط به یک شخص ندارد. نسبت به کل ماسوای خودش خیرخواه است. اگر خدا به یک موجودی بی نهایت علاقه داشته باشد، اطلاق به معنای اول مراد بود و معنای دوم را نداشت. این اخلاق دوم به مفاعیل تعلق می گیرد. مثل قیومی خدا که نسبت به همه احاطه دارد.

۳. گاهی هم اطلاق نامشروط بودن که با معنای دوم خیلی به هم نزدیکند. اگر خدا بگوید بنده ای را بی نهایت دارم به شرط اینکه غار بخواند، این اطلاق معنای اول را دارد ولی به معنای سوم نه. یعنی نامشروط نیست. اگر شرط را حاصل کند بی نهایت بنده را دوست می دارد. اما اگر خدا گفت چه غار بخواند و چه نخواند دوستش می دارم در واقع اطلاق نامشروط است. مورد دوم با مورد سوم خیلی به هم نزدیکند چند وقتی که شرط را در میان می آورید فقط به موجودات ذوالشرط تعلق می گیرد. مثلاً رتبه ای از محبت پدر و مادر به فرزندشان هر چه هم شلوغ باشد، نامشروط است ولی در عین حال قید دوم را ندارد یعنی به همه موجودات تعلق نمی گیرد یا محبت به پدر و مادر هم همین طور. البته مثال برای تفهیم است و گر نه محبت به پدر و مادر یا به فرزند در یک رتبه نامشروط است ولی گویا حد نصابی هست که با این حد نصاب همه بچه ها را دوست دارد ولی اگر بچه ای بیشتر مطیع باشد، به این محبت می افزاید اما اصل آن محفوظ می ماند، حضرت نوح هم پسرش را که عاصی بود دوست می داشت، با اینکه نه تنها بر پدر که بر خدای پدر هم عصیان کرده بود.

بعضی صفات هستند که گویا وجه اطلاق در آنها اصلاً متصور نیست. مثلاً به هیچ وجه نمی توان گفت انتقام

مطلق. البته میز دقیق اینکه به چه صفاتی وجه اطلاق می توان نسبت داد و به چه صفاتی نمی توان، بحث خیلی مشکلی است و برای من هم خیلی روشن نیست تا ملاکی بتوانم به دست بدهم. ولی مقبول ذهن ما این است که بعضی از صفات اصلاً اطلاق پذیر نیستند. اجمالاً عرض کنم که صفاتی که برای تحقیقشان غیری احتیاج است و ثانیاً ظرفیت غیر هم در تحقق آن مدخلیت دارد. مثلاً اگر کل انسان ها تا صبح قیامت تمام هم و غمشان را مصروف شناخت این گچ کنند این گچ هیچ وقت نمی گوید که عاجز شدم. در علم به این گچ، ظرفیت آن هیچ مدخلیت ندارد. در برابر بررسی انسان ها مقاومت نمی ورزد و لذا تفاوتی هم نمی کند. اما اگر به جای شناختن آن، بر آن فشار بیاوریم در این صورت تا حدی تحمل دارد و بیشتر از آن از بین می رود. گویا تعلق کار به یک موجود دیگر به دو صورت متصور است: ۱. ظرفیت آن موجود هیچ مدخلیت ندارد. ۲. ظرفیت مدخلیت دارد. انتقال یک چنین چیزی است. انتقام مطلق از انسان دیگر چگونه امکان پذیر است؟ مثلاً اگر فرد قاتل هزار نفر باشد آیا می توان قاتل را هر هزار بار کشت؟ فلذا به ظرفیت پذیرندگی فرد هم بستگی دارد. صفاتی که به این ظرفیت مربوط می شوند، اطلاق پذیر نیستند. البته خودم هم از این سخنی راضی نیستم. در نوشته های متفکران هم هر چه گشته ام پیدا نکردم.

حال می خواهیم به این صفات بپردازیم. یعنی صفاتی که وجه اطلاق در آنها متصور است و صفاتی که وجه اطلاق در آنها متصور نیست.

[سؤال: اطلاق که برای خدا به کار می بریم، به هر سه معناست؟]

- به هر سه معنا می توانیم بگوییم. البته نمی گوئیم هر صفاتی به هر سه معنا مطلق است. می گوئیم به هر سه معنا، مطلق را می توان به خدا نسبت داد. هر سه مورد خدا کاربرد دارد.

سؤال: پس نمی توانیم بگوییم محبت خدا اطلاق به هر سه معانی دارد؟

- البته نظر عارف محبت، اطلاق دارد، ولی به نظر عامی مسلمان و بهتر از او عامی مسیحی، محبت اطلاق ندارد چون اول به پسر خدا تعلق می گیرد.]

انسان با خدا در صفاتی که شریک است به حد اطلاق نمی‌رسد. در واقع خدا آن صفت را به صورت نامتناهی و کامل دارد و انسان به صورت متناهی و ناقص و البته نامتناهی با کامل فرق دارد. (مسیحیان بیشتر در مورد انتقال پذیرها تأکید می‌کنند و ادله نقلی هم به نفع آن دارند.) (اولین صفت قابل انتقال. علم است که در خدا و ما انسان‌ها هم وجود دارد.) در باب علم خدا مسیحیان با استناد به آیات کتاب مقدس می‌گویند هم به خود علم دارد و هم به غیر خود. مهم‌تر اینکه در مورد غیر خود هم به بالقوگیها علم دارد و هم بالفعلها. ما انسان‌ها به بالقوگیها علم نداریم. باید شیء ابتدائاً موجود بشود بعد به آن علم پیدا می‌کنیم. از این رو در کتب کلامی مسیحی، هم علم خدا را به بالقوگیها Possibles متعلق می‌دانند و هم به بالفعلها Actuals البته علم را به بالقوگیها هم داریم، مثلاً می‌گوییم این شیء در ۲۴ ساعت آینده به حالی خاص درمی‌آید. جواب این است که علم را با حدس و پیش‌بینی نباید اشتباه کرد. درباره بالقوگیها حدس می‌زنیم اما علم نداریم. پیش‌بینی هم می‌کنیم ولی باز هم علم نداریم. این سه هر یک چیزی جدا هستند که وارد بحث آن نمی‌شویم ولی می‌توانید این مبحث را در کتب معرفت‌شناسی دنبال کنید. علم سه ویژگی دارد که حدس و پیش‌بینی وجود ندارد. آنچه علمای ما به آن می‌گفتند علم اجمالی قبل التقسیم، در واقع علم نیست.

اجمالاً عرض می‌کنم که وقتی می‌توان گفت که شخص

X به قضیه P که سه شرط محقق باشد:

اولاً P تحقق خارج داشته باشد.

ثانیاً X باور داشته باشد به P.

ثالثاً X برای این باور دلیل داشته باشد.

معمولاً در کتب معرفت‌شناسی چنین تصویر می‌کنند:

$B =$ باور $P =$ قضیه $X =$ شخص
 $K =$ علم

بنابراین علم یعنی باور صادق موجه. اگر باور صادق باشد ولی موجه نباشد حدس است که باور صادق ناموجه است. اگر حدس درست هم از آب دربیاید، نمی توان گفت که به آن علم وجود داشته است چون بی دلیل بوده است. پیش بینی هم علم نیست چون شرط صادق نبودن را ندارد.

در باب علم خدا به همین؟؟؟ کردم، مسیحیان استناد می کنند که کتاب پادشاهان اول ۲۹/۸؛ مزامیر داوود ۱۳۹-۱/۱۶؛ اشعیا نبی ۴۶/۱۰؛ حزقیال نبی ۵/۱۱؛ اعمال رسولان ۱۵/۱۸؛ انجیل یوحنا ۲۱/۱۷؛ رساله پولس رسول به عبرانیان ۴/۲۰.

(صفت بعدی، صفت حکمت است) که جلسه قبل تبیینی از آن به دست دادم. حکمت صفت مستقلی نیست بلکه تلفیقی است از دو صفت دیگر خدای متعال. ولی چون در آثار نقلی مسیحیان، صفت حکمت بخصوص به کار رفته است. از این رو حکمت را هم در کتب کلامی در عداد سایر صفات می آورند. منتها تمام متکلمان بعد از آکویناس تأکید می کنند که حکمت جنبه ای از علم الهی است و فرعی از آن است. حکمت در نظر فیلسوفان و متکلمان مسیحی با آنچه فیلسوفان و متکلمان مسلمان نشان می دهند فرق دارد. فلاسفه اسلامی حکمت را به معنای کاری که کاملاً با هدف آن تناسب داشته باشد، تعریف می کنند. وقتی می گویند فلان انسان یا خدا حکیم است یعنی کارش با هدف مورد نظرش متناسب است یا کاری است که حتماً او را به آن هدف می رساند. حکمت در نظر متکلمان و الهیون مسیحی جمع دو کار است: یکی بهترین غایت را برگزیدن و دوم بهترین وسایل را برای رسیدن به آن غایت اتخاذ کردن.

در زبان عربی حکمت از ماده ح ک م است و این ریشه به معنای استواری است و از این رو در تمام مشتقات حکمت، یک معنایی از استواری و اتقان به نظر می آید و در آن اشراف شده است. برخلاف زبان های اروپایی که Wisdom اصلاً استواری در آن نیست. Wisdom نوعی بهینه اندیشی است و اصلی لاتینی دارد.

برای حکمت الهی رک: رساله پولس رسول به رومیان ۳۳/۱۱؛ رساله پولس رسول به قرنتیان اول ۷/۲؛ رساله

به افسسیان ۶/۱ و ۱۲ و ۱۴؛ نامه پولس رسول به کولسیان ۱۶/۱.

(صفت سوم منسوب به خدا، خوبی یا خیرخواهی است) در زبان های اروپایی به خدا هم نسبت Good می دهند و هم نسبت Love. بسیاری از شارحان کتاب مقدس این دو واژه را چنان معنی کرده اند که در آن عنصر خیرخواهی هست. همانطور که بسیاری از متکلمان مسیحی از جمله آقای راینهولد نیبور Reinhold Naibuhr متفکر معروف و بسیار مهم آمریکایی آمریکایی می گوید در این مورد، مسیحیان گویا تحت تأثیر افلاطون بوده اند. افلاطون می گفت سه ساحت بزرگ روح انسان عبارت است از ۱. حقیقت ۲. خیر ۳. جمال. او اعتقاد داشت که این سه مثال واحدی دارند با اینکه در فلسفه افلاطون هر نوعی یک مثال علی حده دارد، به استثنای این سه. این سه تا در یک مثال مثل می شوند.

مسیحیان وقتی Good را معنی می کنند، می گویند تلفیق دو صفت است. صفت قدرت + خیرخواهی. در این جهت عرف هم این معنا را می پسندد چون وقتی شما می گویند کسی انسان خوبی است که بدخواه دیگران نباشد. خیرخواهی در او مشهور شما یا لااقل مقبول شما باشد اما اگر قدرت اعمال خیرخواهی نداشته باشد نمی گوئیم آدم خوبی است، چون آدم خوب آنقدر قدرت دارد که خیرخواهی و حسن نیت خود را اعمال کند. فرض کنید من آدم خیرخواهی باشم اما نه زبان دارم راست بگویم و نه اصلاح ذات البین می توانم بکنم و امر به معروف نهی از منکر هم نمی توانم بکنم و دست و پایی هم ندارم که کاری برای کسی انجام دهم و قس علی هذا. چنین آدمی خیرخواه هست اما خوب نیست.

Love را به گونه ای معنی می کنند که هم خیرخواهی در آن هست و هم بی طمع بودن. هر خیرخواهی بی طمع نیست. فرض کنید من که در حال تدریس هستم چهار حالت برای من متصور است:

۱. ممکن است در درس گفتن خیرخواه شما باشم و نخواهم وقتتان را از بین ببرم، در عین حال هیچ مزدی هم نطلبم و حقوقی هم نگیرم یعنی هم خیرخواه باشم و هم بی طمع.

۲. خیرخواه هستم اما امید به مزد دارم و حقوق هم می‌خواهم بگیرم.

۳. خیرخواه شما نیستم اما طمع هم ندارم. مثلاً می‌خواهم شما را فریب دهم.

۴. امکان دارد که هم بدخواه شما باشم و هم حقوق بگیرم.

خدای متعال Love است یعنی هم خیرخواه است و هیچ کاری نمی‌کند. الا اینکه برای کل ما سوای خودش سودمند باشد، در عین حال از این طرز عمل هم امید رسیدن به هیچ جایی را ندارد و غرضی ندارد.

این Love را باید به عشق دهنده تعبیر کرد. یونانیان متوجه شده بودند که عشق سه صورت دارد و برای آن سه لغت داشتند: Agape, Phillia, Eros. وجه اشتراک Eros با Agape در این است که هر دو به انسان تعلق می‌گیرد. یعنی هر دو دوست داشتن انسانی است. اما Phillia به انسان تعلق نمی‌گیرد بلکه به معانی و مفاهیم تعلق می‌گیرد مانند عشق به عدالت و آزادی و علم و... از این نظر در لغت فلسفه از Phillia که به علم یا Sophia تعلق می‌گیرد، استفاده می‌کردند.

خدا هیچ عشقی به مفاهیم و معانی ندارد و این یکی از مباحثی است که در کلام پروتستان‌ها مهم است. به نظر ایشان خدا موجودات را دوست دارد و به هر چه که برای این موجودات نافع باشد به آن هم به خاطر این موجودات عشق تبعی پیدا می‌کند و نه بلاصالحه. دلیلش هم این است که زمانی به معانی و مفاهیم عشق پیدا می‌شود که شخص فاقد آن معنا و مفهوم باشد.

در عشق از نوع Eros عاشق در معشوق یک صفات و ویژگی‌هایی را می‌بیند و چون عشاق دنبال آن ویژگی‌هاست به معشوق هم عشق می‌ورزد مثل کسی که به صاحب قدرت یا علم علاقه‌مند می‌شود تا از قدرت و علم او بهره‌مند شود. در واقع علاقه به آن قدرت یا علم دارد منتها به تبع، این شخص را هم محبوب می‌گیرد از این نظر عاشق می‌شود تا از او چیزی بگیرد، فلذا این را عشق گیرنده Erotic گویند.

اما در Agape عاشق نمی‌خواهد چیزی از معشوق بگیرد، بلکه معشوق را دوست دارد و انتفاعی از او انتظار

ندارد. فلذا به آن عشق دهنده Agapetic گویند، مسأله اینجا است که آیا اصلاً این عشق در جهان خارج مصداق دارد؟ بعضی گفته‌اند تنها مصداق آن عشق خدا به ماسوای خود است. جمعی گفته‌اند در مورد انسان‌ها هم کاملاً متصور است و بعضی قائلند حتی در مورد خدا هم مصداق ندارد. در فلسفه پویشی Process Philosophy حتی عشق خدا به انسان‌ها هم عشق دهنده نیست.

تفسیر غالب مسیحیان این است که عشق خدا بی‌طمع و Agapetic است.

در مورد صفت Good می‌توانید رجوع کنید به: مزامیر ۶/۳۶؛ به ۲۱/۱۰۴؛ به ۸/۱۴۵ و ۹ و ۱۶؛ انجیل متی ۴۵/۵؛ اعمال رسولان ۱۷/۱۴.

در مورد صفت Love تقریباً می‌توان گفت که امکان آدرس دادن نیست آنقدر که زیاد است. مسیحیان بیش از هر چیز بر آن تأکید می‌کنند. مسیحیان معتقدند خود محبت خدا به انسان‌ها به چند صورت تجلی می‌کند و برای هر صورت هم نامی دارند. (ما هم داریم اما شاید به آن توجه نکرده‌ایم).

۱. یک نوع محبت بدون استحقاق، یعنی محبت به نامستحقاق. از این نوع محبت به عفو تعبیر می‌کنند. عفو به گناهکار تعلق می‌گیرد. این نوع را لطف یا Grace می‌گویند. رک: نامه پولس قدیس به افسسیان ۶/۱ و ۷؛ به ۷/۲ و ۸ و ۹؛ کتاب تیطس ۱۱/۲.

۲. دومین محبت خدا این است که آثار تکوینی یا آثار تکوینی و تشریعی گناهان را از بین ببرد. این که «یا» گفتم به این علت بود که مسیحیان هم مانند متکلمان خودمان در این مورد اختلاف دارند. فرض کنید وقتی که من گناهی انجام می‌دهم آیا آنچه به سرم می‌آید نتیجه طبیعی عمل من است یا نتیجه قراردادی آن؟ مثال ساده‌اش اینکه شاگردی که تمام سال را درس نمی‌خواند، این درس نخواندن یک آثار تکوینی دارد که این آثار تکوینی ربطی به معلم و ناظم و مدرسه ندارد. یکی از این آثار این است که آن معلوماتی را که دوستانش آموخته‌اند، او نیاموخته است و ذهنش نسبت به آن معلومات بی‌نقش است. در این صورت این آثار قابل تغییر نیست و هر چه نزد معلم گریه و زاری کند، آن معلومات به او داده نمی‌شود، اما

علاوه بر این نمره ۷ هم مثلاً می‌گردد. این نمره قرار داده است چون معلم می‌تواند ۲۰ بدهد. نمره‌ها و امتیازات قرار دارند.

آیا کیفرهای نتیجه شده از اعمال ما تکوینند یا تشریعی؟ این اختلاف در میان مسیحیان هم وجود دارد. اگر خدای متعال این آثار سوء را بر دارد. نوعی تجلی محبت الهی است در حق ما آدمیان. این را در مسیحیت «رحمت» Mercy می‌گویند. برای مورد رک: انجیل لوقا ۱/۵۴ و ۷۲ و ۷۸؛ نامه پولس قدیس به مرومیان ۹/۱۶ و ۱۸؛ ۹/۱۵؛ نامه پولس قدیس به افسسیان ۴/۲.

۲. نوع سوم تجلی محبت خدا این است که واکنش در برابر بطور عصیان بنده را لااقل به تأخیر بیاندازد. در لسان کتب مسیحیان، دو تعبیر از این شده است، یکی تحمل گناه Forebearing و دیگری حلم. تعبیر گویا و جالب زبان انگلیسی Long-Suffering است. اگر حلم نباشد با دیدن کاری اهانت‌آمیز، واکنش نشان داده می‌شود و با این واکنش تشفی خاطر پیدا می‌شود و رنج Suffering من طولانی نخواهد بود. در متن مقدس هر دو تعبیر به کار رفته است.

(صفت چهارم، صفت قداست است) در باب تفسیر قداست Holy، بین متکلمان خیلی اختلاف وجود دارد. خدا قدسی است. به نظر عده‌ای معنای قداست این است که خدا از مخلوقات خودش در هر جهتی جداست. هیچ کدام از شوائب موجودات به علام او راه ندارد. برخی گفته‌اند معنای قداست عظمت بی‌انتهاست و بعضی را هم اعتقاد بر این است که معنای عادی آن مراد است یعنی شوائب اخلاقی در او راه ندارد و خطای اخلاقی نمی‌کند و آیات دال بر قداست اینها هستند: سفر خروج ۱۵/۱۱؛ اشعیا نبی ۵۷/۱۵؛ به ۵/۶؛ کتاب حبقوق نبی ۱/۱۳.

(صفت پنجم عدالت است) معنای عدالت در نظر مسیحیان اندکی با آنچه متکلمان مسلمان به کار می‌برند تفاوت دارد. مسیحیان چنین معنا می‌کنند: واکنش متناسب خدا در برابر نقض اوامر و نواهی خودش. حضرت علی بن ابی طالب در جواب کسی که پرسید عدل بهتر است یا جود فرمودند عدل بهتر است و دلیل آوردند که کلی اشیاء را در مواضع خود جای می‌دهد اما جود عدل

اشیاء را از جای خود بیرون می‌کند. اگر جود نشان بدهید در برابر راستگو و دروغگو باید یک نوع واکنش انجام دهید. پس العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفهما و افضلها» [کلمات قصار، ۴۳۷]. این لغت متناسب که در تعریف مسیحیان آمده است یعنی اینکه از مقوله جود نباشد.

عینی در این تعریف وجود دارد و آن اینکه عدالت فقط در قبال خطاکاران تصویر شده است نه در قبال نیکوکاران. این هم به علت بحث خیلی مفصلی است که از قدیم الایام وجود داشته است که آیا عدالت فقط در ازای کارهای خطا معنا دارد یا در برابر کارهای صواب هم معنا دارد؟ به یاد بیاورید آن اختلافی را که متکلمان خودمان داشتند. متکلمان ما می‌گفتند که اگر خدا وعده داد که شما را به بهشت ببرد یا وعید کرد که اگر خیانت در اموال مردم کردید، چنین و چنان می‌کنم، نمی‌تواند وعده‌های خود را خلف کند، این سخن را همه متکلمان اشعری و امامیه، ماتریدیه و معتزله می‌گفتند. اما وعیدها چه؟ در اینجا بین متکلمان اختلاف پیش می‌آمد. بعضی می‌گفتند حکم وعید هم مانند حکم عدالت است، خلف نمی‌کند ولی بعضی می‌گفتند خلف در وعید اشکال ندارد. باطن این خلف وعید این است که در خوبی کردن عدالت معنا ندارد. چون اگر در وعید خلف شود، در واقع خوبی شده است. در بدی، عدالت معنا دارد. غالب متفکران مسیحی، اعتقادشان بر این است که عدالت فقط در بدی‌ها معنی دارد و در این تعریف این نکته پیش فرض قرار گرفته است.

برای صفت عدالت رک: مزامیر داوود ۴/۹۹؛ اشعیا نبی ۲۲/۳۳؛ نامه پولس قدیس به رومیان ۳۲/۱.

نکته‌ای عرض کنم و آن اینکه برخی از متکلمان مسیحی عدالت را صفت مستقلاً نمی‌دانند و می‌گویند عدالت اگر به کیفر دادن اختصاص داشته باشد از غضب خدا ناشی می‌شود و اگر پاداش دادن را هم در بر داشته باشد، از محبت خدا نشأت می‌گیرد. اما این تفسیر مورد قبول نیست.

صفت ششم که در متون مقدس به خدا نسبت داده

می‌شود و معنای بسیار دشواری دارد و در قرآن هم به خدا نسبت داده شده است، صفت حق بودن خداست یا حقیقت که در فارسی بیشتر حقانیت می‌گوییم. خدا حقیقت دارد.

درباره حق بودن خدا سه تفسیر در میان مسیحیان صورت گرفته است که عده‌ای از مسیحیان آن هر سه را مانعة‌الجمع نمی‌دانند و هر سه را قبول دارند.

۱. خدا تنها وجودی است که حقیقت و تحقق دارد. ماسوای خدای متعال در واقع هستی ندارد. پس اگر تحقق ندارند چرا به آنها موجود می‌گوییم؟ این همان است که متکلمان ما می‌گفتند که نسبت دادن وجود به ماسوی الله مثل وقتی است که به خرما فروش، صفت تامر یا به شیر فروش صفت لابن را نسبت می‌دهیم. می‌گفتند اگر تامری باشد که تمر نداشته باشد آیا تناقض یا پارادکس رخ داده است. خرما فروشی است که خرمایش تمام شده است. به همین ترتیب اشتقاقی که از وجود به موجودات نسبت می‌دهند با این مسأله که از وجود بی‌بهره باشند سازگاری دارد. خداوند تنها موجود ذوالوجود است این معنا مورد تأیید کتاب مقدس هم هست. در سخنان موسی در لیلۃ الاسرای خودش آمده است که به خدا گفت تو کیسی؟ خدا گفت: من آنم که هستم. بیشتر متکلمان مسیحی و یهودی و همه عرفای مسیحی از این نکته استفاده کرده‌اند که فقط خدا هست. چون کسی که اسم خودش را این گونه بگوید معنای مفهومی و نه معنای منطوقی آن این است که دیگران نیستند.

تفسیر دوم این است که خدای متعال در آشکارسازی خود حق است و خودش را چنان که هست، آشکار و جلوه‌گر کرده است زیرا خود را بر انسان‌ها مکاشفه کرده است.

ما انسان‌ها هم می‌توانیم خود را به دیگران منکشف کنیم اما خلاف واقع خودمان را، یعنی نفاق بورزیم یا ریا کنیم. خداوند نمود داشت نه وانمود. خود را نشان داد نه اینکه فرامایاند. یعنی جلوه خدا با خودش تناسب دارد.

معنای سوم این است که خدای متعال در ارتباط با انسان‌ها حق است. اگر حکمی و تعلمی کرده است، مطابق با واقع است. اگر در کتاب مقدس گفته است فلان چیز

وجود دارد، وجود دارد و اگر گفته است دروغ بد است، حتماً بد است.

این سه تفسیر و مخصوصاً دومی و سومی با آنچه مفسران اسلامی می‌گویند، سازگار نیست. چون حق در زبان عربی از ماده ح ق ق می‌آید و این ماده دلالت بر ثبات دارد. حق یعنی ثابت. مفسران می‌گویند همه موجودات غیر از خدا در سیلان و گذر و تطورند و خدا تنها موجودی است که نامتحول و نامقطور است. لذا به جوهر اشیاء، حاق اشیاء گفته می‌شود. اعراض در تطورند.

در این مورد رک: سفر اعداد ۱۹/۲۳؛ قرنیان اول ۹/۱؛ تیماقائوس دوم ۱۳/۲؛ نامه به عبرانیان ۲۳/۱۰.

(صفتی که آخرین است و تا اینجا انتظار می‌رفت گفته شود قدرت است) معمولاً مسیحیان صفتی را به نام حاکمیت Sovereignty برای خدا اثبات می‌کنند و بعد حاکمیت را دو شق می‌کنند و یک شق از آن را قدرت می‌گویند. بنابراین آخرین صفت حاکمیت است. حاکمیت دو بخش می‌کشد: ۱. حاکمیت اراده ۲. حاکمیت قدرت. فرق بین این دو این است که (البته مثالی که می‌زنم فقط در مورد خدا متصور است) وقتی من چنانم که هر چه را اراده می‌کنم، می‌توانم پدید بیاورم، اراده همان و تحقق همان و عدم تخلف مرادها از اراده‌ها. در این صورت من حاکمیت اراده دارم. یعنی بر روی موجودات بالقوه اعمال خواست دارم. دوم آنکه وجود دارد بتوانم اعمال حاکمیت کنم. مثلاً من خلق کننده این موجودات داخل کلاس نیستم یعنی نسبت به آنها حاکمیت اراده نداشته‌ام اما کاملاً قابل تصور است که هر کاری که بخواهم با آنها می‌توانم بکنم. مثلاً این شیشه را بشکنم یا در را باز کنم یا کسی را اخراج کنم... حاکمیت قدرت یعنی اعمال خواست بر روی موجودات بالفعل، چه آنها را من به وجود آورده باشم و چه دیگری. حاکمیت اراده در ناحیه اعمال اراده در حدوث اشیاء و حاکمیت قدرت، اعمال اراده در ناحیه هدایت اشیاء است.

نخست راجع به حاکمیت اراده صحبتی کنم. اولاً مسیحیان اراده خدا را علت نهایی همه موجودات می‌دانند و این سخن فیلسوفانشان نیست بلکه نص کتاب

مقدس‌شان است. در این مورد رک: نامه پولس قدیس به افسسیان ار». نکته دوم اینکه در سفر به هر حال این حاصل را داشته است که اراده را به دو قسم تقسیم کنند: اراده نهانی یا نهفته اراده آشکار.

مراد از اراده نهفته، اراده‌های خداست که ما آدمیان هرگز از آنها نمی‌توانیم با خبر شویم. از آثار و نتایج آنها در صحنه تاریخ یا جامعه یا طبیعت یا وجدان فردی، می‌فهمیم که اراده‌ای کرده بوده است. به این اراده می‌گویند تقدیرات الهی Divine Decree این تقدیرات الهی با قضا و قدر ما مسلمانان اندکی تفاوت دارد.

اما جایی هست که پیش از آشکار شدن آثار و نتایج می‌فهمیم که خدا اراده‌ای کرده است و آن همه آن چیزی است که در کتاب مقدس آمده است. وقتی خدا می‌گوید راست بگوید، می‌فهمیم خدا اراده‌ای کرده است. شریعت اراده آشکار خداست.

شریعت به هر دو معنایش. ما کلمه شریعت را در برابر کلمه Low به کار می‌بریم و Law و شریعت در انگلیسی و عربی دو معنا دارند. شریعت گاه به معنی کل دین است مثل شریعت مسیح یا یهود یا اسلام و گاهی هم به معنی فقه دین است. در این صورت که با گفتن معنای اول، معنای دوم را هم منظور داریم پس چرا روی کلمه «هر دو» تأکید می‌شود؟ چون دومی دو جور اراده الهی را نشان می‌دهد زیرا فقه خود از مقوله اوامر و نواهی است. می‌دانیم که دین سه بخش دارد ۱. کلام ۲. اخلاق ۳. فقه. بخش کلام که امر و نهی ندارد. اینکه مسیحیان این بخش را علی‌حده ذکر می‌کنند به این دلیل است که در فقه اراده الهی به صورت مضاعف خود را نشان می‌دهد. در فقه علاوه بر اراده تکوینی، اراده تشریعی هم نشان داده می‌شود.

نکته دیگر اینکه مسیحیان معتقدند اراده خداوند، مطلقاً آزاد است و بعداً خواهم گفت قدرت خدا را مطلقاً آزاد نمی‌دانند. سه چیز را نباید با هم اشتباه بگیریم، یکی قدرت و یکی اراده و دیگری اختیار است. بحث تفاوت اینها خیلی مفصل است و متأسفانه نمی‌توانم در اینجا وارد آن شوم.

در این باره که اراده خدا هیچ قید و بندی ندارد رک:

ایوب ۱۱/۱۰؛ به ۳/۳۳؛ مزمیر داوود ۱۱۵/۳؛ کتاب امثال ۲۱/۱؛ انجیل متی ۲۰/۱۵؛ نامه به رومیان ۹/۱۵-۱۸.

آزاد بودن اراده خدا به این معناست که حتی گناه کردن ما را هم اراده کرده است برای تصریح این مسأله رک: سفر تکوین ۵۰/۲۰؛ اعمال رسولان ۲۳/۲.

و اما مسأله قدرت. در باب قدرت بر این اعتقادند که خداوند بر همه کارها قدرت ندارد. از جمله آیات رک: سفر اعداد ۲۳/۱۹؛ تیموتائوس دوم ۲/۱۳؛ نامه به عبرانیان ۶/۱۸، که تصریح شده است خدا قدرت دروغ گفتن ندارد یا قدرت انکار خودش را ندارد. در عین حال به آیاتی دیگر رجوع کنید که در آنها گفته شده است قدرت خدا بی حد و حصر است؛ سفر تکوین ۱۱/۴؛ کتاب یرمیا نفی ۲۷/۳۲؛ انجیل متی ۹/۳؛ به ۲۶/۵۳.

(لوازم ذات (نه به معنایی که قدما می‌گفتند) یعنی آن چیزی شاکله هر موجودی را می‌سازد) آیا محدودیت‌های این شاکله را می‌توان بی‌قدرتی به حساب آورد؟ مثلاً این گربه نمی‌تواند بیش از دو متر خیز بردارد و قدرت بر این کار را ندارد و لغت قدرت را در این مورد به جا استعمال می‌کنیم. یا این گربه نمی‌تواند بیش از یک کیلومتر بدود. در این مورد آیا می‌توان گفت این گربه قدرت رقص ندارد و نمی‌تواند باله اجرا کند؟ نمی‌توان چنین گفت. چون قدرت، در محدوده شاکله معنی پیدا می‌کند. وقتی می‌گوید x فلان قدرت را دارد یا ندارد و درباره x صحبت می‌کنید و شاکله x را در نظر می‌گیرید و گرنه باید در مورد قدرت تمام موجودات، یک نحو سخن بگویید. از کجا می‌دانیم که کاری داخل شاکله این موجود هست یا نه؟ جواب این است که مثلاً می‌بینیم گربه‌ای هست که ۲ کیلومتر می‌رود اما این گربه خانه ما قدرت دوین بیش از یک کیلومتر را ندارد و از آنچه در شاکله نوعش می‌گنجد محروم است.

در اینجا مصدود شاکله نوعی است نه شاکله فردی. خدای متعال هم شاکله‌ای دارد. دروغ گفتن در شاکله او نمی‌گنجد یا خودکشی یا... به تعبیر یکی از نویسندگان اروپایی خدا نمی‌تواند در کانال مانس شنا کند. در این صورت آیا خدا از شنا کردن فرانسوی و انگلیسی کمتر است؟ نه به این معنا نیست. خداوند شاکله‌اش اقتضای

شنا کردن ندارد. باید دید در شاکله خدا چه اموری متصور است و چه اموری متصور نیست. مثلاً در شاکله خدا ارسال رسل بعد خاتم الانبیاء متصور است. ولی این کار را نکرده است. هر وقت خواستیم از قدرت و ملکه سخن بگوییم باید از عدم و ملکه سخن بگوییم.

نکته‌ای دیگر اضافه کنم و آن اینکه چنانکه مسیحیان معتقد نیستند قدرت خدا نامحدود باشد، در میان ایشان بعضی‌ها مثل دکارت و به ریاست دکارت، اعتقادشان بر این است که قدرت خدا نامحدود است. دکارت می‌گفت که حتی خدا اجتماع نقیضین هم می‌تواند بکند. برخلاف توماس آکویناس که به شدت مخالف این قول است. آکویناس می‌گفت خداوند فقط ممکن الوجودها را قدرت دارد. دکارت می‌گفت هم بر ممکن الوجودها و هم بر ممتنع الوجودها قدرت دارد. استدلال دکارت این بود که می‌گفت خود اجتماع یا ارتفاع نقیضین هم مخلوق خداست و خالق در برابر مخلوق خودش عاجز نیست. به نظر من این استدلال خیلی نادرست است چون این سخن درباره مفاهیم فلسفی درست نیست. نه به این علت که اجتماع نقیضین محال است بلکه به این علت که آن یک مفهوم فلسفی است. مفاهیم فلسفی قابل خلق نیستند. مفاهیم ماهوی قابل خلقند. بنابراین مساوات هم قابل خلق نیست. خدا می‌تواند دو دست بیافریند و این دو را که آفرید و هر دو با هم مساوی بودند، توان گفت خدا سه چیز آفریده است. مساوات و کوچک‌تر و بزرگ‌تر بودن مفاهیم فلسفیند. خلق به اعیان تعلق می‌گیرد و بعد از خلق روابط نسبی پدید می‌آید.

جلسه بعد نکاتی درباره تثلیث عرض خواهم کرد. صفات مهم خداوند را تا آنجا از دیدگاه مسیحیان مطرح کردیم.

[نشانی برخی آیاتی که شما می‌فرمایید با آیاتی که در کتاب مقدس تطبیق می‌دهیم همخوانی ندارد.

- خوب شد که این مسأله را مطرح کردید. در جهان اسلام هر مترجمی که بخواهد قرآن را ترجمه کند بعد از مدتی کوتاه یا بلند، ترجمه‌ای از قرآن به دست می‌دهد و منتشر می‌کند. مسیحیان انجمنی در واتیکان دارند به نام انجمن ترجمه کتاب مقدس به زبان‌های دنیا وقتی احساس

کنند ترجمه جدیدی به زبانی باید بشود، خود گروهی مترجم دارند و به صورت شورایی ترجمه‌ای انجام می‌دهند و این ترجمه را مسیحیان Authorized و موثق می‌دانند. اگر بخواهید نقل قولی کنید از آن ترجمه‌های موثق کتاب مقدس حق دارند نقل کنید. ترجمه کل کتاب مقدس به فارسی همان ترجمه ۱۸۹۳ یعنی متعلق به ۱۰۳ سال پیش است و دائماً هم افست می‌شود. نثر این ترجمه متعلق به اواخر دوران قاجاریه است و با نثر فعلی تفاوت دارد. ترجمه جدیدی صورت نگرفته بود تا چند سال پیش یک کشیش ایرانی بعد سال‌ها کار ترجمه جدیدی به دست داد و واتیکان بعد از اصلاحاتی اجازه چاپ آن را داده این ترجمه اولاً خیلی دقیق است و ثانیاً نثر آن هم امروزی است. چند سالی بود که اجازه نشر پیدا نمی‌کرد و در خارج چاپ می‌شد و یکی از دوستان آن را برای من آورد. اما اخیراً در این هم تجدید چاپ شده است و آن را حتماً ببینید.] ایران

حال که به اوصاف خدا اشاره کردیم باید ببینیم چگونه خدایی با این اوصاف امکان دارد سه گانه باشد. مسیحیان عموماً اعتراف دارند که تثلیث معضل حل ناشدنی و راز است. شک نیست مسیحی از آن رو که مسیحی و از آن رو که انسان است نمی تواند قائل به این شود که یک مساوی با سه است چون نقض آشکارترین مسائل ریاضی است. اما این اعتقاد از آنجا سرچشمه می گیرد که در برخی آیات کتاب مقدس چنان تصویر شده است که آب و ابن و روح القدس هیچ گونه برتری بر همدیگر ندارند. برخلاف اقانیم ثلاثه فلوپین که احد فوق عقل و عقل فوق نفس است. اقانیم مسیحیان تفاوت مرتبه ای ندارند چون یک خدا است که در سه چهره خودش را نشان داده است. اما از سوی دیگر آیات کم شمارتر کتاب مقدس به گونه ای صحبت می کنند که اب تقدیمی بر ابن دارد و ابن هم تقدیمی بر روح القدس. مثلاً اینکه گفته شده است اب، ابن را به جهان فرستاد و اب و ابن، روح القدس را به جهان فرستادند، ذوالمراتبی و حاکمیتی را نشان می دهد. جمع این دو مسأله که آیا در یک مرتبه قرار دارند یا در سه مرتبه؟ مشکل است.

مشکل دوم این است که از یک سو این سه، یک موجود تلقی می شوند و از سویی دیگر با هم ارتباطاتی دارند. موجود با خودش که نمی تواند ارتباط برقرار کند. اولین پیش فرض در هر نوع ارتباطی، این نیست مرتبط و مرتبط الیه است. چه ارتباط علی و معلولی و چه تساوی و چه تقدم و تأخر یا سبق و لحوق یا جعل و جاعل باشد. در آیاتی گفته شده است که عیسی به پدر گفت... یا پدر به پسر گفت... یا عیسی به روح القدس گفت... یا پدر به روح القدس گفت... این چهار قسم وجود دارد. سخن گفتن روح القدس با پدر یا پسر تصویر نشده است. در این موارد چگونه می توان گفت که موجودی با خودش سخن گفته باشد؟

آقای هانس کونگ Hans Kung، بزرگترین متکلم کاتولیک مذهب جهان که رجل عظیم القدی است، کتابی

دارد به نام Reincarnation. این کتاب حجیم پانصد صفحه ای که به انگلیسی نوشته است - بر خلاف دیگر کتاب های ایشان که به آلمانی نوشته شده اند - عملاً به تثلیث می پردازد. کونگ در ۱۵ صفحه آخر کتاب می گوید: بزرگ ترین مشکل تثلیث این است که قائل است اولاً پدر همان خدایی است که پسر است و پتر همان خدایی است که روح القدس است و ثانیاً اینکه اینها با هم ارتباط دارند و از هم سؤال می کنند و به هم جواب می دهند و از همه مهم تر خواهش است که نقل می کنند عیسی بر فراز صلیب گفت: «پدر چرا مرا وانهادی؟» که آخرین جمله ای بود که از دهان عیسی بیرون آمد.

مشکل سوم این است که مسیحیان معتقدند ذات الهی سه نحوه وجود Manner of Existance یا سه صورت وجود Form of Existence دارد و اضافه می کنند ذات الهی غیر از این سه صورت وجود نمی تواند یافت. در اینجا دو مشکل عمده پدید می آید: اول اینکه اگر ذاتی سه نحوه یا صورت وجود می تواند پیدا کند، دیگر با استدلال عقل جلو صورت و نحوه چهارم یا پنجم را نمی توان گرفت. اگر خدای متعال بتواند به صورتی غیر مجرد مثلاً در صورت حضرت عیسی (سلام الله علیه) جلوه گر شود به چه دلیلی نتواند در صورت شخص دیگری هم جلوه گر شود. ذات الهی یا یک صورت منحصر به فرد Unigue از هستی می تواند داشت که هیچ مشکلی پیش نمی آید یا بیش از یک صورت داشتن و منحصر کردن به ۲ یا سه صورت بلا دلیل است. بعداً دلیل فلسفی را اضافه خواهیم کرد.

آیا منعی دارد که خدای متعال در قالب یک انسان ظاهر شود؟ اگر مثل دکارت معتقد باشید که خدا بر ممتنع الوجودها هم قدرت دارد بدون شک با اراده اش می تواند این کار را انجام دهد. اما اگر دیدی مثل توماس آکویناس داشته باشیم، جواب چه خواهد بود؟ جواب به این مسأله برمی گردد که آیا تجسد خدا در قالب انسان ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود؟

اکبر شاه، پادشاه گورکانی که از دانشمندترین پادشاهان جهان در تاریخ بوده و خیلی علاقه به مطالعات بین الادیانی داشته است (این خاندان، خاندان فاضلی بودند. داراشکوه هم مترجم طراز اول متون هندوویزم به

فارسی است.) می‌گویند روزی اکبرشاه از دانشمندان مسیحی درباره خودش پرسید که چگونه امکان دارد، خدا در قالب انسان تجسد پیدا کند؟ همه دانشمندان مسیحی از پاسخ عاجز ماندند. یکی از علمای مسیحی گفت به من فرصت بدهید تا پاسختان را در زمان مناسب بدهم. یکی از تفریحات اکبرشاه این بود که سوار بر قایق با خدم و حشم و اطرافیان سوار بر قایق‌هایی در رودخانه می‌گشت. روزی که موکبه اکبرشاه در حال گشت و تفریح بود، این عالم مجسمه‌ای به صورت فرزند اکبر ساخته و در یکی از قایق‌ها گذاشته بود و هنگامی که در منظر و قرآی اکبرشاه قرار گرفت، مجسمه را به رودخانه پرتاب کرد و داد و فریاد بلند کرد که بچه‌تان در آب افتاد. اکبرشاه فی الفور با همان لباس به داخل رودخانه شیرجه زد تا بچه‌اش را نجات دهد. عالم مسیحی گفت دروغ گفتم و سلطان را از آب بیرون کشیدند. اکبرشاه عصبانی شده بود. عالم گفت پیش از آنکه دستور دهید مرا مجازات دهند باید بگویم که این عمل من پاسخ آن سؤال شما بود. به پادشاه گفت چرا به غلامان و اطرافیان خودتان دستور ندادید که به آب بیروند و بچه را بگیرند؟ اکبرشاه گفت اگر مالی از من به دریا افتاده بود، به دیگران می‌گفتم ببرند و آن را بیاورند اما تحمل از دست رفتن بچه را نداشتم و بی‌آنکه جلال و جبروت سلطنت را در نظر بگیرم خود به آب پریدم. آن عالم مسیحی (که نامش را فراموش کرده‌ام و از علمای بزرگ است) در جواب اکبرشاه گفت: خداوند متعال هم همینطور است. اگر ببیند فسادهایی در تاریخ ظهور کرده است که با پیامبران قابل اصلاح است، خودش دخالت نمی‌کند اما گاه هست که می‌بیند وضع گونه‌ای است که خودش باید در تاریخ بشر شیرجه بزند یعنی در قالب یک انسان که عیسی باشد تجسد پیدا کند.

این داستان دو نکته در بر دارد: یکی اینکه جلوه‌گری خدا در قالب انسان محال نیست. دو اینکه یک فرض عقلایی هم بر آن مترتب است.

هانس کونگ می‌گوید این تجسد ولو خیلی شگفت‌انگیز باشد محال نیست. فعلاً با این مسأله کاری نداریم اما فرض کنیم که ممکن باشد. در این صورت تجسد در قالب زید و عمرو هم ممکن الوجود است. مسیحیان

چگونه می‌توانند بگویند ذات الهی فقط در سه تا ظهور می‌کند؟ یهود هم می‌گفتند عزیز هم تجسد خداست و علی‌اللهی‌ها می‌گفتند علی تجسد خداست. در این صورت هر کس که کسی را دوست داشته باشد، می‌تواند بگوید خدا در قالب او متجسد شده است. پس ماحصل اشکال این است که منحصر کردن تجلی و تجسد خدا در فقط ۳ صورت هیچ دلیلی ندارد.

اشکال دوم که آکویناس متوجه آن شد و سعی کرد جواب بدهد، صرفاً فلسفی است. و آن اینکه هر ذاتی صرفاً می‌تواند یک نحوه وجود و تحقق داشته باشد. در کتاب‌های فلسفی خودمان هم می‌گفتند ذاتی که وجود پیدا کند یک وجود می‌یابد و تکثر و تعددبردار نیست. نمی‌توانیم بگویم همین گچ در اینجا یک وجود و در آنجا یک نوع وجود دیگر پیدا کرده است. آکویناس به علت تفکر فلسفی قوی که داشت متوجه این مشکل شد و خیلی هم کار کرده بود. در این چایی که از جامع‌الهیات ایشان دارم، تقریباً ۹۰ صفحه با خطوط ریز دو ستونه در این باره بحث می‌کند تا به آن جوابی دهد. اما به نظر نمی‌آید توانسته باشد، جواب قانع‌کننده‌ای داده باشد. این است هک باید به سخن کونگ که گفته بود راز تثلیث مقدر است که ناگشوده بماند، قائل شویم.

حال مسأله این است که اگر تثلیث این قدر ذهن را خسته می‌کند و انسان آن تحاشی دارد چرا یک میلیارد و نیم مسیحی عاقل و رشید و بالغ به آن قائلند؟

برای جواب به این سؤال باید ببینیم چه وقتی انسان، مطلبی را قبول می‌کند؟ به نظر می‌رسد که به لحاظ روانشناسی ادراک، انسان در دو حالت گزاره‌ای را می‌پذیرد ۱. وقتی برهانی قویم (برهان که اختصاص دارد به منطق و ریاضیات و فلسفه مابعدالطبیعه) وجود داشته باشد که نتوانیم خود را از آن رها کنیم و آن را انکار کنیم. ۲. وقتی که علی‌رغم نبود برهان، گزاره مفادش با خواسته‌های فطری انسان موافق باشد. دیوید هیوم فیلسوف معروف اسکاتلندی رساله غیرمذهبی دارد به نام رساله درباره خودکشی و جاودانگی، A Treatise on Suicide and Immortality که خیلی جالب است. هیوم تمام هوشیاری خود را در این کتاب برای بحثی که خواسته

است پیش برد، به کار زده است. هیوم در این کتاب می گوید من به جاودانگی انسان قائل نیستم چون برهان خدشه ناپذیر و قدیمی بر آن اقامه نشده است و خوانندگان توجه کنند که در باب مسائلی مثل جاودانگی ^{دو} صد برابر سوء ظن بر براهین آن داشته باشند، چون خود جاودانگی از اموری است که انسان به آن میل دارد، این میل باعث می شود که انسان با اینکه برهان تمام نیست آن را نا آگاهانه بپذیرد. همه حرف های ادیان از این نوع هستند. یعنی فطرت می پسندد علاوه بر این گروهی هم هستند که از این راه نان می خورند و اشاعه آن سخنان به نفع این عده است. بعد هیوم مثالی می زند که خیلی جالب است. می گوید در روم قدیم اگر کسی اعتراف به مثلاً قتل می کرد او را با یک مار و یک میمون و یک سگ در یک صندوق می انداختند و صندوق را به مدیترانه می انداختند. اما اگر اعتراف نمی کرد و جرم او اثبات می شد فقط او را اعدام می کردند. یکی از امپراتوران روم اگر کسی را دوست می داشت سعی می کرد برای راحت تر مردن او به او تفهیم کند که در دادگاه اعتراف نکند. هیوم می گوید بعد از نقل این داستان برای کشیشی از او پرسیدم به نظر شما کار امپراتور خوب بوده است یا بد؟ کشیش جواب می دهد که هر جرمی متهم کرده بوده است، کار امپراتور خوب بوده است به جز دو جرم یکی ارتداد و دیگری بدعت. هیوم می گوید اینان چنینند، هیچ جنایتی را بزرگ تر از ارتداد و بدعت نمی دانند. جاودانگی هم که به نفع ایشان است چون بهشت را به آن بهانه می فروشند.

حال ما با قسمت آخر سخن هیوم کاری نداریم. اما اینکه چیز سازگار با روح را ساده می پذیریم مسأله بسیار روشنی است. الان تقریباً تمام مردم دنیا به جاودانگی روح قائلند اما دلیلی که بر آن ندارند. دلیلی که مانند $2+2=4$ باشد. پس چرا قبول می کنیم؟ چون دوست داریم جاودانه باشیم و لذا تسامح نشان می دهیم.

تثلیث هم چنین است و برهان نه بر نفع که بر خلافتش وجود دارد پس پذیرش از نوع دوم است یعنی خواسته ها را ارضا می کند. خود کونگ اعتراف می کند که این عامل دوم تثلیث را اینقدر رواج داده است. چون در آن زمان در فلسطین تحت حکومت رومیان هر چند سال یک بار

پیامبری ظهور می کرد، حتی در یک عصر ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ پیامبر زندگی می کردند، مسیحی می بیند که اگر معتقد شود که عیسی هم پیامبر است دیگر هیچ رجحانی باقی نمی ماند. و در اینجا است که (به تعبیر من) به سیم آخر می زند و می گوید خود خداست. یادتان هست که گفتم انسان می خواهد یک نوع امتیاز برای خودش بر دیگران قائل شود، از این رو متقیدای خویش را خیلی بالا می برد. البته مسیحیان یک سلسله نقلیات دارند و به آنها استناد می کنند. اول نکته ای که ایشان هم از صدر مسیحیت تأکید می کردند این بوده است که تثلیث در عهد عتیق هم آمده بوده است، منتها یهودیان توجه نکرده بودند و با ظهور عیسی معلوم شد که تثلیث وجود داشته است. از اینجا است که بخش عمده ای از ادله شان را از عهد عتیق می آورند. نخستین دلیل شان این است که خدا در عهد عتیق درباره خودش با ضمیر جمع سخن گفته است. اگر یک نحوه وجود دارد باید بگوید «من» نه «ما». در قرآن هم ضمیر جمع به کار رفته است البته در برخی موارد هم از مفرد استفاده شده است مثل «ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی». اما در اکثر موارد با ضمیر جمع سخن رفته است. مفسران می گفتند عادت زبان عرب در نظر گرفته شده است. در عرب سلاطین و اشراف و امراء و بزرگان هیچگاه از خودشان در مکتوبات با صیغه مفرد سخن نمی گویند لذا خدا هم مثلاً گفته است: «آسفونا انتقمنا منهم» (به نظر من رأی این مفسران دو مورد نقض دارد). هنگامی که صیغه مفرد به کار می رود چگونه توجیه می شود؟ ۲. در مورد آنجاهایی که با صیغه مفرد استعمال شده است مفسران می گویند مقام جمع الجمع است و در جاهای دیگر نوعی تکثر وجود دارد. من در اینجا وارد بحث نمی شوم. رجوع کنید به تفاسیر ذیل همین آیه (دخلی جنتی). اما مسیحیان معتقدند که مقصود خدا از این جمع آوردن این است که بگوید من با بیش از یک صورت متصورم و تکثر می شوم. از جمله رک: سفر تکوین ۱/۲۶؛ به ۷/۱۱.

دلیل دیگر که باز در عهد عتیق است تعبیر شدن از خدا به فرشته است. مثلاً از سفر تکوین ۱۶/۱-۱۳؛ به ۱۸/۱-۲۱؛ به ۱۹/۱-۲۲، نتیجه می گیرند که خدا در

قالب فرشته هم درمی آید.

در بعضی از آیات کتاب مقدس از روح القدس بخصوص به عنوان خدا نام برده شده است. مثلاً رک: اشعیا نبی ۱۶/۴۸؛ به ۱۰/۶۳.

باز مطلب دیگری در عهد عتیق آمده است که موعود نبی اسرائیل «مسیا»، از خودش دو موجود دیگر سخن می گوید: اشعیا نبی ۱۶/۴۸؛ به ۱/۱۶؛ به ۹/۶۳ و ۱۰. در عهد جدید به صورت بسیار صریح تری گفته شده است. اولاً در عهد جدید دقیقاً تصویر شده است که خدای متعال احساس کرد که گناه نخستین سرنوشت انسان ها را بد کرد (توجه به داستان امپراتور هند داشته باشید). به لحاظ کروئولوژیک و زمانی آن اهمیتی که مسیحیان به هبوط آدم می دهند، در فرهنگ ما وجود ندارد. مسیحیان معتقدند که جهان سه نقطه عطف عمده دارد:

اول، هبوط حوا و آدم،

دو، تولد عیسی،

سوم، رستاخیز یا قیامت.

در اثر هبوط حوا و آدم گناهی دامنگیر بشر شد که به آن گناه جبلی یا فطری یا اولیه - Original Sin می گویند. این گناه نسل بعد نسل به فرزندان آن دو منتقل شد. فقط یک فرقه از مسیحیان معتقدند انسان مسؤول اعمال خودش است و آن هم گروه ژانستین ها^۱ بودند که این گروه را می سوزاندند و می کشتند و این کار تا زمان پاسکال هم ادامه پیدا کرد. اما بقیه مسیحیان معتقدند که آن گناه به صورت ژنتیک به ما می رسد. خدا که دیده نمی شود گناه را به طریق از بین ببرد به نظرش رسید که خودش بیاید و کفاره این گناه را بپردازد و فدیة Redemption آن را بدهد. حضرت عیسی به دنیا آمد و ۳۳ سال شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرد و بعد هم به فجیع ترین وجهی بر فراز صلیب جان داد. پس ما با تولد عیسی بری الذمه شدیم. مسیحیان در اینجا به دو دسته تقسیم می شوند: ۱. آنان که می گویند عیسی و رنج های او کفاره گناهان تمام انسان هاست ۲. آنان که می گویند کفاره قائلان به خدایی عیسی است.

مرحله سوم ظهور ملکوت خدا و ورود به آن است که

به آن رستاخیز گویند. از این رو یکی از دانشمندان الهیات مسیحی در قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷ حساب کرد که از زمان هبوط آدم که در ۹ دسامبر روز جمعه ساعت ۹ صبح اتفاق افتاد تا تولد عیسی، ۴۰۰۴ سال طول کشیده است. این محاسبه را با توجه به تورات که تمام سال های زندگانی و تولد و وفات فرزندان حضرت آدم را دارد، انجام داده بود. از اینجا بود که از قرن ۱۷ به بعد بسیاری از متفکران مسیحی گفتند پس رستاخیز ۴۰۰۴ سال بعد از تولد عیسی خواهد بود و به مرکزیت آن تولد قائل شدند تا وجه تقارنی بین این دو قائل شوند. در بعضی از جزوات مسیحیان در همین عصر حاضر دیده ام که می گویند در سال ۴۰۰۴ میلادی رستاخیز به پا می شود!

می توانید برای مباحث رجوع کنید به این آیات به ترتیب صراحت: انجیل متی ۱۹/۲۸؛ قرن تیان دوم ۱۴/۱۴؛ انجیل لوقا ۲۱/۳ و ۲۲؛ به ۳۵/۱؛ قرن تیان اول ۱۲/۴-۶؛ نامه اول پطرس ۲/۱.

تثلیث در مسیحیت بسیار کم منکر داشته است. سه دسته به انکار آن برخاسته اند:

۱. سوسنین ها^۲. یونیتارنی ها^۳. مدرنیست ها^۴.

دسته اول در دوره اصلاح دینی Reform یا Reformation پدید آمدند. دورانی که افرادی مثل کالون Calvin و لوتر Luther ظهور کردند (ولی نه لزوماً تحت تعلیم کالون و لوتر بلکه به علت جو و شرایطی که کل مسیحیت را در بر گرفته بود مثلاً برای تجدید نظر در تمام آنچه به آنها یاد داده بودند در تب و تاب افتاده بودند. سوسنین ها می گفتند نه عقل می تواند تثلیث را قبول کند و نه این آیات بر تثلیث دلالت دارند. اتین ژیلسون مورخ فلسفه و فیلسوف بزرگ روزگار ما کتابی دارد به نام فلسفه مسیحی در قرون وسطی که در فارسی تحت عنوان روح فلسفه در قرون وسطی ترجمه شده است. ژیلسون در این کتاب از کسانی است که می خواهند نشان دهند چیزی به نام فلسفه مسیحی بلامصدق نیست. برای توجیه این قول می گوید اگر مجموعه آیات و گزاره ها را از کتاب

1. Jansenist

2. Socinican

3. Unitarian

4. Modernists

مقدس بیرون بکشند و آنها را برهانی کنند باید به آن مجموعه گفت فلسفه مثلاً مسیحی. بعد می گوید به نظر من تمام آنچه در کتاب مقدس آمده است به استثنای تثلیث برهانی شده است. این اعتراف ژیلسون برای من خیلی جالب است. علی هذا مشکل سوسنین ها این بود که نشان دهند دلیل نثلی هم بر آن وجود ندارد. بیشتر کتاب هایشان در ردّ همین ادله بود و به بیانات مجازی و کنایی متوسّل می شدند. یکی از علل پدید آمدن زبان دینی در فلسفه دین همین سوسنین ها بودند چون اینان خیلی در زبان گزاره های دینی دخل و تصرف کردند تا نشان دهند زبان گزاره ها دلالت بر تثلیث نمی کند.

دسته دوم یونیتارین ها هستند که موحدان معنی می دهد. این دسته از قدیم در مسیحیت وجود داشته اند و برخلاف سوسنین ها که مربوط به قرن ۱۵ و ۱۶ هستند. در کتاب های خود ما بسیار سخن از موحدان مسیحی می رود. اعتقادشان در باب خدا مثل ما مسلمین است و به هیچگونه تثلیثی و تجسّدی قائل نیستند و حضرت عیسی را پسر خدا نمی دانند، البته بزرگ ترین پیامبر الهی می دانند و مصر هم هستند و او را خاتم پیامبران هم می دانند و بعضی نیز خاتم نمی دانند.

دسته سوم یعنی مدرنیست ها معنای مدرنیته و مدرنیسم که می گویم، ندارد. اینان دسته ای از متکلمان مسیحی اند که از اوایل قرن ۲۰ ظهور کردند و یک نوع تلقی Secular از دین به دست می دهند. یعنی می گویند دین آمده است تا زندگی این جهانی را ژرف و سرشار کند و بنابراین آیات کتاب مقدس را چنان باید تفسیر کرد تا به کار این ژرف سازی بیاید. دین نیامده است زندگی جهان بعدی را که به آن منتقل خواهیم شد تأمین کند بلکه برای رفع مشکلات روحی و معنوی آمده است. مثلاً برای جلوگیری از بدآیند و وسواس و دغدغه ها مضرّ و ناامیدی و... آمده است.

تعبیر سکولار دو خصیصه دارد. اولاً گوهردین را اخلاق می دانند. ثانیاً این تلقی است که از دین آباء و اجدادی خود فرد معمولاً فاصله دارد. اینان نمی گویند که نجات فقط زیر سقف کلیسای مسیحیت امکان دارد. چنین اعتقادی را هم شورای دوم واتیکان در ۱۹۶۵ در اعلامیه

یا مانیفست خود اعلام کرد. در این باره رجوع کنید به کتاب الهیات آزادی بخش ترجمه خانم لیلی مصطفوی کاشانی که در آنجا گفته است شورا تحت تأثیر مدرنیست ها دست به صدور چنین بیانیهای زد. اگر مسلمانی هم مدرنیست شود، معتقد می شود که بقیه هم رستگار می شوند. بدیهی است که این دو خصیصه باعث می شود انسان تثلیث را نپذیرد. چون تثلیث نه تنها بر اخلاق تأثیر نمی گذارد بلکه تأثیر منفی می گذارد.

دوم اینکه مدرنیست ها به دین آباء و اجدادی خود سخت نمی چسبند. راینهوله نیبور از مدنیست های امروز مسیحیت به حساب می آید. نیبور دعایی دارد که در سه فقره است و بر آن است که پیام مسیحیت و تمام ادیان اینهاست او در خلوتهايش این دعا را می خوانده است: «خدایا چنان ^{کن} که ۱. ما هر چه را که قابل تغییر نیست بپذیریم ۲. چنان مقرر فرما که هر چه را قابل تغییر است به بهترین صورتی تغییر دهیم. ۳. خدایا چنان مقرر فرما تفاوت هایی را که با دیگران داریم هضم و قبول کنیم.» یعنی اگر چیزی قابل تغییر نیست، خدا دلی بدهی که فرد راضی شود و شاخ به کوه نزند و باید انسان قبول کند هوش دیگری را ندارد که در غیر این صورت جسارت و کینه پیش می آید. کسی که تمام پیام دین را این امور بداند تثلیث به دردش نمی خورد. از این رو مدرنیست ها بیشتر به توحید قائل بودند و می گفتند توحید مقتضیات اخلاقی را بیشتر برآورده می کند. به نظر بنده هم توحید بیشتر به اخلاق وفا می کند.

مطلب دیگر این است که اسم هاب اب و ابن و روح القدس هم دلایل نقلی دارد و هم به این لغات در متون مقدس تنصیص شده است.

یکی از رؤوس ثلاثه آن، رک: انجیل یوحنا ۱۴/۱ و ۱۸؛ به ۵۴/۸؛ ۱۲/۱۴ و ۱۳. در این گونه موارد خدای پدر در حال ارتباط و سخن گفتن با یا شکوای خدای پسر را شنیدن است.

نکته دیگر در مورد ارتباط پدرهای زمینی با پدرهای آسمانی است. در میان مسیحیان بحث توماس آکویناس در مورد تمثیل بالا رونده و تمثیل پایین آینده خیلی مهم است. مشکلی که از قدیم الایام و حتی پیش از پیدایش دین مسیح وجود داشته است این است که الفاظ و مفاهیمی که هم در مورد انسان و هم در مورد خدا به کار می‌روند، وقتی در مورد خدا به کار می‌روند چه معنایی دارند؟ مثلاً می‌گوییم فلانی عالم است و درباره خدا هم می‌گوییم عالم است و یا وقتی می‌گوییم حسن می‌بیند و می‌شنود، معنای مشخصی دارد اما در مورد خدا چنین نیست و... این بحثی است که حتی در آثار افلاطون هم هست. یکی از جواب‌های فراوان به این سؤال این است که معنای هر دو دقیقاً یکی است. که کاری به درستی یا نادرستی آن نداریم. یک جواب این است استعمال آنها را در مورد انسان معنایشان را می‌دانیم اما در مورد خدا نمی‌دانیم و فقط به استناد به کتاب مقدس می‌گوییم که خدا بصیر و عادل و لطیف است. جواب اول به تشبیه و تجسیم می‌انجامد و جواب دوم به لادری گری Agnosticism. جواب سوم که بیشتر در میان فلاسفه و متکلمان ما متداول است این است که همان معنایی را دارند که در مورد انسان به کار می‌روند، منهای جهات امکانی. جهات امکانی آن صفات را حذف کنید هر چه باقی ماند به خدا نسبت دهید. مثلاً صفت سمع را که به زید نسبت می‌دهیم فقط ممکن الوجودها می‌توانند آن جهات را داشته باشند. از این نظر می‌گفتند وقتی می‌گوییم خدا عالم است، یعنی عالم به مصنوعات است یا خدا بصیر است یعنی خدا عالم به متبصرات است و... هر یک از اینها توضیح لازم دارد که چون به بحثان مربوط نمی‌شود از آن صرف نظر می‌کنیم.

دیدگاه چهارمی توماس آکویناس ابداع کرد و آن دیدگاه تمثیل Allegory است. وقتی نجار لغت مثلث را به کار می‌برد با استعمال آن از جانب ریاضیدان، چه فرق با هم دارند، آیا این دو اشتراک لفظی با هم دارند؟ مسلماً چنین

بین دو مسأله تفاوت وجود دارد یکی اعتقاد به خدای سه گانه و دیگر اینکه یکی از این سه را پدر و دیگری را پسر و آن دیگر را روح القدس بخوانیم.

اول بپردازیم به نام خدای پدر. در کتاب مقدس هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید گاهی لفظ پدر آمده است به تأویل خدای جامع و گاهی برای خدای اول اما به هر حال لفظ پدر در متن مقدس به کار رفته است. منتها اگر فرض کنیم که تصویر خدای Trion در مسیحیت مثلث باشد، لغت پدر گاهی بر زاویه بالایی و گاهی بر کل مثلث اطلاق شده است. همانطور که غالب مسیحیان قائلند و متکلمان ایشان هم به تأکید گفته‌اند، لغت پدر همه جا در معنای یکی از این رؤوس نیست. گاهی به معنای خدای اول و گاهی به معنای مجموع این سه است که از آن به خدای جامع تعبیر می‌کنند.

در این موارد که عرض می‌کنم لغت پدر به معنی خدای جامع به کار رفته است: قرنتیان اول ۶/۸؛ رساله به عبرانیان ۹/۱۲؛ رساله یعقوب ۱۷/۱. در این آیات خدای جامع، خالق همه موجودات تلقی شده است.

گاهی از او به عنوان پدر اسرائیل نام برده شده است، پدر بنی اسرائیل. چون اسرائیل رد معنی در فرهنگ یهودی - مسیحی دارد. گاهی فقط لقب حضرت یعقوب (س) است که گفته‌اند در زبان عبری به معنی «بنده خدا» است. ولی گاهی اسرائیل به مجموعه اسباط دوازده گانه که نسبشان به یکی از فرزندان حضرت یعقوب می‌رسد، گفته می‌شود. در زبان فارسی که لغت اسرائیل را دیدید که در معنای اول است به یعقوب و اگر در معنای دوم بود به بنی اسرائیل ترجمه کنید.

در دو جا خدای جامع به معنی پدر بنی اسرائیل به کار رفته است: سفر تثنیه ۶/۳۲؛ اشعیا ۶۳/۱۶. در موارد دیگر هم از همین خدا به عنوان پدر مؤمنان نام برده شده است مثلاً رک: انجیل متی ۴۵/۵؛ به ۶/۶ و ۹ و ۱۴؛ رساله به رومیان ۱۵/۸.

برای مواردی که پدر به معنای رأس این مثلث است و

نیست. آیا اشتراک معنوی در کار است؟ یعنی آیا به یک معنا به کار می‌برند؟ گویا این هم در کار نیست. چون مثلث نجار سه بعد دارد اما مثلث ریاضیدان دو بعد زیرا در هندسه مسطحه طول و عرض دارد اما ضخامت ندارد. و اگر چنین شکلی باشد باز نجار می‌گوید این شکل مثلث است اما ریاضیدان آن را مثلث نمی‌داند چون باید اضلاع خط باشند و اینها سطحنند و ثانیاً مستقیم باشند که اینها مستقیم نیستند و اعوجاج و تخرس دارند. پس نه اشتراک لفظی است و نه معنوی. و می‌گویند بین این دو امری دائر نیست.

اولین باز در فرهنگ فلسفی بشر، توماس آکویناس گفت بین این دو یک چیز دیگری وجود دارد به نام تمثیل. تمثیل از اشتراک معنوی پایین‌تر و از اشتراک لفظی بالاتر است. نجاران اول بار لغت مثلث را به کار بردند و بعد ریاضیدانان مثلث نجاران را آرمانی سازی Idealization کردند، یعنی ویژگی‌هایی را که در عالم تحقق هست و از نظرمان نامطلوب و مزاحم است، حذف کنیم. پس گفتند ۱. ولو تمام مثلث‌های جهان را که دقیق شویم، این تخرس و دندانه در آنها وجود دارد، اما فرض می‌گیریم که این تخرس در کار نیست. ۲. ولو هر مثلی در عالم واقع یک انحنایی دارد و هر قدر هم با دستگاههای دقیق بسازید باز هم انحنایی دارد و هر قدر هم مثلی را نازک بتراشید باز هم ضخامتی دارد، ولی فرض کنید، این ضخامت وجود ندارد. این مثلث آرمانی است یعنی در عالم خارج تحقق ندارد. حالت تثلیث ریاضیدان با مثلث نجار تمثیل است و شباهت. نه عین همد و نه مغایر هم. این کار در امور غیر از مثلث هم صورت می‌گیرد. آکویناس مثال وفاداری را می‌زند. در عرف انسان‌ها وقتی که به سگ نسبت وفاداری را می‌دهیم، چنین است. مثلاً می‌گوییم فلانی وفادار است و از طرفی هم می‌گوییم این سگ نسبت به صاحبش مثل وفادار است.

آکویناس می‌گوید صفات را که هم برای انسان و هم برای خدا به کار می‌بریم، نه اشتراک لفظی دارند و نه اشتراک معنوی بلکه حالت تمثیل را دارند. به هر سه انسان و خدا و سگ وفاداری نسبت می‌دهیم. هر صفتی را که به انسان نسبت می‌دهید (به تعبیر من) صفر بگیرید و ببینید

وقتی به خدا نسبت می‌دهید زیر صفر می‌رود یا بالای صفر و در مورد سگ هم همینطور. ایشان می‌گویند با این مقایسه می‌بینیم وفاداری انسان نمونه عالیتری از وفاداری است تا وفاداری سگ. پس وفاداری سگ زیر صفر می‌رود اما وفاداری خدا از انسان بالاتر است پس روی مدار مثبت می‌رود. البته منفی و مثبت ارزشی مراد نیست، بلکه منفی و مثبت ریاضی را منظور دارم چون سگ هم وفاداریش ارزش دارد. در این صورت وفاداری انسان کم‌رنگ‌تر از وفاداری خدا و پررنگ‌تر از وفاداری سگ است. بنابراین تمثیل وفاداری سگ به وفاداری انسان فرار آینده Descending و وفاداری خدا نسبت به وفاداری انسان بالا رونده یا فراروند Ascending است.

از این نظر اشتراک معنوی بین اینها نیست که عناصری که در وفاداری سگ وجود دارد وفاداری انسان وجود ندارد و به همین ترتیب، عناصر موجود در وفاداری خدا بیشتر از وفاداری انسان است. مثلاً در وفاداری انسان محاسبه هست اما در وفاداری سگ محاسبه نیست. از آن طرف در وفاداری خدا عاقبت امور را در نظر گرفتن هست ولی انسان در وفاداریش، عاقبت امور را در نظر نمی‌گیرد بلکه وضع فعلی را می‌بیند.

سؤال: این همان اصطلاح منقول منطقیون نیست؟

- نزدیک به منقول است. در دو لفظ منقول ممکن است اشتراک لفظی وجود داشته باشد. مثلاً حج به معنای قصد کردن و حج شرعی اشتراک لفظی دارند.]

بحث اصلی ما این بود که ما به این رأس مثلث پدر می‌گوییم و پدرهایی را که ما را به وجود آورده‌اند هم، پدر می‌گوییم، حال این دو چه نسبتی با هم دارند؟ مسیحیان بعد از آکویناس می‌گویند حالت تمثیل دارند، پادری، ما نسبت به پدری خدا شجاع کم‌رنگ‌تری است. از این نظر تعبیر انعکاس کم‌رنگ پدری خدا را در متون مسیحیان می‌بینند.

دو نکته دیگر عرض کنم. خدای اب خدای ابن را به وجود آورده است، این ایجاد کردن به وجود آمده است. یعنی چنین نبوده است که مدت‌ها بگذرد و اب بدون ابن باشد و بعد صاحب ابن و فرزند شود. لذا عیسی مسیح

صبغه‌ای ازلی غیر از صبغه‌اش مثلاً در ۲۰۰۰ سال پیش به هنگام تولد، داشته است. این قول نظیر چیزی است که ما در مورد ائمه خودمان داریم «بکم فتح الله و بکم یختم» یعنی خدا آفرینش را با شما آغاز کرد یعنی اولین موجودی که آفریده شده است، اینان بوده‌اند و ازلی هستند. یا مثلاً «اول ما خلق الله نوری» که حدیث نبوی است یا این حدیث قدسی که «اول ما خلق الله نور محمد (ص)».

نکته دوم را که مفصل بحث می‌کنم در مورد افعال خداست که چون بعداً به آن می‌رسیم در همانجا بحث خواهیم کرد.

و اما در مورد پسر خدا. لغت پسر چند جا در متون مقدس به کار رفته است که به عنوان تنها فرزند خداست. مثلاً رک: یوحنا ۱/۱۴ و ۱۸؛ به ۱۶/۳ و ۱۸؛ نامه به غلاطیان ۴/۴.

بعضی جاها پسر به عنوان مسیح و برگزیده خدا مطرح شده است. انجیل متی ۲۲/۸؛ به ۶۳/۲۶؛ انجیل یوحنا ۴۹/۱؛ به ۲۷/۱۱.

در دو جا راجع به تولد خاص این خدای پسر سخن گفته شده است که از طریق عمل روح القدس بوده و در قرآن هم این تولد به روح القدس نسبت داده شده است: انجیل لوقا ۳۲/۱ و ۳۵.

در یک سلسله آیات آمده است که این خدای پسر هیچ وقت از فرزندگی خدا غنی افتد، همواره بوده است و خواهد بود. مثلاً در مزامیر ۷/۲؛ اعمال رسولان ۳۳/۱۳؛ نامه به عبرانیان ۵/۱.

کار خدای پسر وساطت است او واسطه Mediator است. این وساطت دو بعد دارد یکی وساطت در خلق و دیگری وساطت در نجات است. وساطت در خلق یعنی خدا هر موجودی را به توسط این خدا خلق می‌کند. اگر بخواهیم به عرف فیلسوفان رجوع کنیم، خدای پسر در حکم صادر اول است. این وساطت در خلق در لسان ادعیه ما به ائمه زیاد نسبت داده شده است.

برای وساطت در خلق رک: یوحنا ۱/۳ و ۱۰؛ نامه به عبرانیان ۲/۱ و ۳.

وساطت در نجات یعنی هر که طالب فلاح و رستگاری است باید از طریق خدای پسر به نجات و نه غیر از او،

دسترسی پیدا کند. تا سال ۱۹۶۵ که شورای واتیکان دوم بیانیه‌اش را اعلام کرد، این وساطت مسیح در نجات به گونه‌ای تفسیر می‌شد که خواهان رستگاری و سعادت ابدی باید به دین مسیح درآید و مسلمان و یهودی و بودایی و... به فلاح غنی‌رسند. شورای دوم بعد از ۳ سال در ۱۹۶۵ بیانیه‌ای منتشر کرد که یکی از فقراتش این بود که فلاح و نجات خارج از سقف کلیسا هم امکانپذیر است. در این صورت وساطت مسیح در نجات و رستگاری Salvation این معنا را یافت که غیر مسیحی را هم مسیح نجات می‌دهد چه اسم عیسی را بداند و چه نداند. مثل اینکه بگوییم چه کارفرما را بشناسید و چه نشناسید، این حقوق شما از زیر دست آن کارفرما بیرون آمده است. جالب است که این نوع وساطت را هم در ادعیه خودمان به ائمه نسبت می‌دهیم.

در مورد وساطت در نجات رک: نامه به افسسیان ۱۴-۳/۱.

در باب روح القدس رک: انجیل یوحنا ۱۶/۷-۱۵؛ به ۱۴/۱۶ و ۱۷ و ۲۶؛ نامه به رومیان ۸/۲۶.

ویژگی‌های منسوب به روح القدس را برای این مطرح می‌کنم که بعضی از شبهات برخی از مدرنیست‌ها را جواب تقلی داده باشیم. به روح القدس علم و عقل نسبت داده شده است. مثلاً در اشعیا نبی ۱۰/۶۳؛ نامه به افسسیان ۳۰/۴. اراده هم نسبت داده شده است: اعمال رسولان ۷/۱۶؛ قرنطیان اول ۱۱/۱۲. صفات دیگری مثل سخن گفتن، جست‌وجو کردن، گواهی و شهادت دادن و امر کردن و حتی وحی و الهام کردن و...

بعضی از مدرنیست‌های مسیحی گفته‌اند روح القدس موجود جوهری یا جوهر نیست بلکه نیرو است مثلاً زید خود جوهر است و نیروهایی مانند عقل و حافظه و... دارد. این نیروها موجود علی‌حده‌ای نیستند بلکه اعراض زید هستند. این عده از مدرنیست‌ها می‌گویند روح القدس موجود ثالثی نیست بلکه نیرو یا قوه‌ای از قوای خدای متعال است. در مقابل، سنت‌گرایان می‌گویند اگر نیرو بود که غنی شد سخن گفتن و آن ویژگی‌ها را به او نسبت داد. حتی از این صریح‌تر، در بعضی آیات کتاب مقدس آمده است که روح القدس با نیروی خودش

دو تاست که نشان می‌دهد روح القدس خود یک جوهری است. مثلاً در انجیل لوقا ۴/۱۴؛ به ۳۵/۱؛ اعمال رسولان ۳۸/۱۰؛ قرنتیان اول ۴/۲.

روح القدس رسالتی دارد و آن در پدید آوردن خدای پسر از خدای پدر است و این خودش از رازهای کلام مسیحی است. چیزی است که عقل تحمل آن را ندارد چون چگونه امکان دارد که موجودی در اینکه خود آن موجود از آن موجود بیرون بیاید واسطه باشد؟ می‌گویند خدای پسر صادر اول است بعد می‌گویند برای صدور آن واسطه‌ای لازم است که روح القدس است. به لحاظ عقلی روح القدس باید مقدم بر خدای پسر باشد. مسیحی نمی‌گوید این تناقض است بلکه می‌گوید راز Mysteny است. مسلمانان هم در برخی امور می‌گویند حکمتی در آن حتماً هست.

نقش روح القدس در خلق و نجات تکمیل کار خدای پسر است کار او تکمیل‌گری Supp Lementary است. مثل کاری که رئیس اداره می‌کند یعنی بقیه کار را به فلان کارمند ارجاع می‌دهد تا کار رئیس را تکمیل کند. کارمند هم زیر دست وقایع است و هم تکمیل‌گر. چنین حالتی هم بین خدای پسر و روح القدس وجود دارد. رک: سفر تکوین ۳/۱؛ ایوب ۱۳/۲۶؛ لوقا ۳۵/۱؛ یوحنا ۳۴/۳؛ قرنتیان اول ۱۲/۴-۱۱؛ نامه به افسسیان ۲۲/۲.

افعال الهی

در کلام مسیحی تقسیم‌بندی‌های کلامی اسلامی در مورد افعال الهی وجود ندارد. در کلام مسیحی گفته می‌شود خداوند دو کار عمده انجام می‌دهد ۱. تقدیر Diuine Decree(s) ۲. خلق D. Creation. منتها هر یک از اینها یک سلسله شعب و فروعاتی دارد ولی هر کاری که از خدا صادر می‌شود عندالتأمل یا از نوع تقدیر است یا از نوع خلق.

به نظر مسیحیان تقدیر الهی یعنی «طرح یا هدف ازلی» که در آن همه موجودات آینده در نظر گرفته شده‌اند. بین طرح و هدف فرقی وجود دارد. آخرین مرحله هر طرحی Design را هدف گویند. معمار خانه‌ای را که ما از طرحش بی‌خبریم و بعد از دو سال می‌بینیم همین الان در

ذهنش مجسم می‌کند. این آخرین حالت، هدف معمار است و مراحل قبلی را طرح گویند. به قول علمای بلاغی طرح و هدف حالت غایت و مغیا را دارد. برای موجودی که در بند زمان باشد طرح و هدف دو چیزند. اما برای خدا این دو بر هم انطباق دارند. خدا ازلی است یعنی اینکه پس از مدتی خدایی کردن این طرح القاء پیدا نکرده است. خدا، خدا و دنش همان و دارای این طرح و هدف بودن هم همان.

منظور از آینده این است که موجودات آینده Coming نسبت به ازلی آینده‌اند. این آینده در مقابل گذشته که به کار می‌بریم، نیست. آینده بعد از ازل منظور است.

با توجه به این تعریف آیا تقدیر است یا پیش از یکی؟ یکی باید باشد و با صیغه مفرد باید بیاید اما در متون مسیحی با صیغه جمع (s) می‌آید. مسیحیان می‌گویند درست است که خدا یک طرح بیشتر ندارد و تا ابد هم مشغول اجرای همین طرح است در عین حال با توجه به اجزاء و ابعاد آن طرح می‌توان گفت که تقدیر ساختن این چوب یا کره یا ایجاد طوفان و شکست آن قوم در جنگ و... و صیغه جمع به کار می‌بریم. مثل اینکه مدیر دانشکده‌ای یک برنامه برای همه دانشجویان بریزد. اما گفته شود برنامه‌ای که مدیر برای حسن ریخت و برنامه‌ای که برای حسین و زهراء و... ریخت. یعنی دم از برنامه‌ها) زد.

گفتیم در این تقدیر همه موجودات گنجانده شده‌اند. یکی از این موجودات هم گناهان است و این مشکل درست می‌کند، اگر از ازل گناهان در نظر گرفته شده باشند آیا با عدل و سایر صفات خدا منافات ندارد؟ خدا، خود مقدر کرده است اما خود او مسؤول نیست؟ چگونه از لحاظ اخلاقی برای الذمه است؟ جواب را اجمالاً می‌گویم اما بحث مفصل‌تری می‌طلبد.

مسیحیان عموماً می‌گویند با تمام این احوال خداوند را نمی‌توان مسؤول دانست. چون این تقدیر الهی گناهان را تقدیر ترخیصی Permissive Decree است. وقتی به آن صفات عالیه‌اش خدشه وارد می‌شود که تقدیر گناهان تقدیر الزامی Obligatory D. باشد. تقدیر الزامی مثل اینکه کسی را وادار کنیم در دادگاه شهادت دروغ بدهد که

مسئول این شهادت منم. اما در تقدیر ترخیص گفته می‌شود می‌خواهی شهادت راست بده و می‌خواهی دروغ شهادت بده. ترخیص یعنی کسی را به حال خود رها و آزاد گذاشتن.

به نظر من این جواب قانع‌کننده نیست. جواب‌های دقیق‌تری شاید به آن نتوان تهیه کرد. بعداً به آن می‌پردازم.

جلسه دهم

در باب تقدیر الهی یک سلسله ویژگی‌هایی در خود متون مقدس مسیحی آمده است. اولین ویژگی که در خود تعریف هم آمده بود، این است که تقدیر الهی ازلی است. برای این ویژگی رک: نامه به افسسیان ۱۱/۳.

ویژگی بعدی اینکه تقدیر الهی بر اساس حکمت الهی است یا حکیمانه است. رک: نامه به افسسیان ۱۱-۹/۳. مسیحیان معتقدند که این حکمت، قابل فهم بشر نیست چون از طرفی گفته می‌شود تقدیر براساس حکمت است و از طرفی می‌بینیم کودکی فلج به دنیا آمد چنین می‌نماید که بعضی از انسان‌ها بعضی از حکمت‌های مندرج در تقدیر الهی را درک و فهم می‌کنند.

ویژگی دیگر اینکه، تقدیر الهی قطعی است. معنای قطعی بودن یا Efhectual بودن چیست؟ گاه ما تقدیری می‌کنیم و این تقدیر به تعبیر منطق سه شکل قضیه شرطیه است. مثلاً می‌گوییم اگر حسن از ساختمان ۴۰ طبقه بیفتد، می‌میرد. این خود نوعی تقدیر است ولی قطعی نیست چون در آن قید و شرط وجود دارد. نگفته‌ایم می‌افتد تا بمیرد یا نمی‌افتد تا نمیرد. یا می‌گوییم آب ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت ببیند به جوش می‌آید. اما نگفته‌ایم که این صد درجه را می‌بیند تا به جوش بیاید یا نمی‌بیند تا به جوش نیاید. اینها تقدیراتی هستند که عالمان علوم تجربی کشف می‌کنند. تنسیق منطقی آنها، تنسیق شرطی است. اما تقدیرات قطعی الهی اگر بخواهد تنسیق منطقی پیدا کند، در قالب قضیه حملیه بیان می‌شود. مثلاً گفته می‌شود حسن فلان روز می‌میرد و... به قول قدمای ما در قالب قضیه حملیه بتیه بیان می‌شود (قضایای شرطی یا قضایای حملی مرده‌المحمول فرق دارند. فرض کنید اگر بگوییم «این کسی که می‌آید یا حسن است یا حسین». این جمله فرق می‌کند با اینکه بگوییم «هر عددی یا فرد است یا زوج». اولی حملیه است منتها مرده‌المحمول اما دومی قضیه شرطیه منفصله است. یا فرض کنید می‌گوییم «هر کس در این امتحان قبول شود یا در فلان دانشکده یا در این دانشکده یا در آن دانشکده، ورود می‌یابد». که حملیه

مردده انحصار است یعنی محصور. دو شق یا سه شق یا n شق دارد.

این که مقدرات الهی قطعینند، در اشعیا نبی ۱۰/۴۶ آمده است.

این قطعی بودن گاه عام است و گاه خاص. این را که تا حال می‌گفتم به معنی عام بود اما به معنی خاص این است که عمل هیچ انسانی نمی‌تواند تقدیرات الهی را عوض کند. عام بودن به این معنا بود که هیچ موجودی نمی‌تواند تقدیر الهی را تغییر دهد یا نقض یا عوض کند. اما در تقدیر به معنی خاص علی‌الخصوص انسان چنین کاری نمی‌تواند بکند. مثلاً در اعمال رسولان ۳۲/۲؛ نامه به افسسیان ۸/۲ آمده است که اجرای تقدیر الهی به عمل هیچ انسانی بستگی ندارد. اصلاً خود اعمال انسان‌ها مشمول تقدیر الهی است. مثل اینکه من معمار طرحی را برای ساختمانی در نظر گرفته‌ام و آهن و چوبی را در آن به کار بگذارم، بعد کسی بگوید نبادا این دو را که کنار هم گذاشته‌ای باعث خوردگی چوب شود. من معمار در جواب بگویم که آهن و چوبی اختیار کرده‌ام که تماس آنها با هم خوردگی در چوب ایجاد نمی‌کند و سخنی از این بالاتر هم بگویم و آن اینکه اصلاً خود من کنار هم قرار گرفتن این دو را تقدیر کرده‌ام. پس دو حالت وجود دارد یکی اینکه در نظر داشته‌ام که این آهن باعث خوردگی یا شکستن چوب نمی‌شود نکته دوم اینکه خود من تماس و اصطکاک این دو را تقدیر کرده‌ام و در نظر گرفته‌ام.

اولاً می‌گویم اعمال انسان‌ها نمی‌تواند تقدیرات الهی را عوض کند و بالاتر اینکه خود نفس عمل انسان هم از تقدیرات الهی است و بنابراین خدا که می‌بیند عمل انسان‌ها تقدیر او را به هم می‌زند، خود آن عمل را جزو مقدرات قرار نمی‌دهد.

ویژگی دیگر اینکه خود خدا هم طرح خود را عوض نمی‌کند. تا اینجا سخن از این بود که طرح خدا را عده‌ای نمی‌توانند مانع اجرا شوند. حالا بحث این است که آیا خود خدا طرح خود را می‌تواند عوض کند؟ یعنی مثل معماری باشد که از طرح پیشین خود منصرف شود؟ مسیحیان می‌گویند این امکان ندارد چون در تفکر مسیحی با بداء و نسخ مخالفت وجود دارد. ما هم به بداء که در امور تکوینی

است و هم به نسخ که در امور تشریعی است، قائلیم. این هر دو را مسیحیان نادرست می‌دانند.

در این باره رک: کتاب ایوب ۱۳/۲۳ و ۱۴؛ اشعیا نبی ۱۰/۴۶؛ لوقا ۲۲/۲۱.

ادله نقلی‌ای که آوردم که خدا طرح خود را عوض نمی‌کند جزو وحی مقدس بود اما یک استدلال عقلی - اخلاقی هم بر این شده است و آن اینکه خدا با وفا و راستگو است و اقتضای این دو این است که خدا طرح خود را عوض نکند. این استدلال را کسانی مانند آنسیلم قدیس کرده‌اند. به نظر من این استدلال تمام و تام نیست. (از طریق عدم تغییر علم الهی، عدم تغییر تقدیر الهی مستدل و مدلل نمی‌شود.) وقتی این استدلال تام بود که تقدیرات الهی دو ویژگی می‌داشتند: یکی اینکه تقدیرات الهی به اطلاع موجودات ذی‌شعور می‌رسید مثلاً اگر خداوند تمام تقدیراتش را برای ما انسان‌ها بازگو کرده بود، در آن صورت می‌گفتم حالا اگر عوض کند خلاف وعده و راستگویی اوست و می‌دانیم که تقدیر الهی به اطلاع هیچ موجود دیگری کاملاً نرسیده است. ثانیاً در صورت به اطلاع آن موجود ذی‌شعور هم اگر رسیده باشد باید به او گفته باشد که این تقدیر همیشگی من است تا تعبیر آن موجب خلف وعده یا کذب در قول باشد.

[سؤال: آیا تقدیراتی که در کتاب مقدس آمده است، دلالت بر دائمی بودنشان نمی‌کند؟]

- در کتاب مقدس که همه تقدیرات بیان نشده است. بعضی از جزئیات بیان شده است و این جزئیات تغییر ندارد و این امر با این که کل طرح تغییر کند سازگاری دارد. فرض کنید معماری بگوید در این طرح می‌خواهم ساختمان را پنج طبقه می‌سازم و تغییر نمی‌دهم اما این قول با این که پنج طبقه بودنش محفوظ بماند ولی سایر اجزاء و ابعاد آن تغییر کند سازگاری دارد. مگر اینکه سخن دیگری گفته شود و شاید در ذهن شما هم همین باشد. که طرح الهی یک پارچه است و بعضی از آن اگر بخواهد تغییر کند به قیمت تغییر کردن کل تمام می‌شود که اتفاقاً بعضی از عرفای ما همین را گفته‌اند. که به نظر من حرف بی‌قوتی هم نیست.

- آیا مواردی هم هست که مشخص کرده باشد که این

تقدیر اصلاً تغییر نمی‌کند؟

- بله مثل همان تقدیر فرزندی عیسی.

ویژگی دیگر تقدیر الهی فراگیری آن است. به این معنا که هم شامل اعمال خوب انسان می‌شود و هم شامل اعمال بد. رک: افسنسیان ۱۰/۲؛ اعمال رسولان ۲۳/۲.

حتی امور دیگری را هم ذکر کرده است که خدا مقدر کرده است که مثلاً مدت عمر هر انسانی چقدر است. رک ایوب ۵/۱۴؛ مزامیر داوود ۴/۳۹.

محل اقامت هر انسانی و محل خواب و نشستن او از همان اول مقدر شده است. رک: مزامیر داوود ۲۶۰/۱۷.

نسبت به این ویژگی‌ها یک سلسله اعتراضات شده است.

اولین اعتراض این است که تقدیر الهی با آزادی و اختیار اخلاقی انسان سازگار نیست. من اول تفکیکی درباره این اشکال بکنم. ما مسلمانان هم با همین مشکل روبرویم و آن اینکه اختیارمان را از دست می‌دهیم. بنده می‌خواهم عرض کنم که این سخن دو وجه دارد یکی اینکه از تقدیر الهی، علم الهی را در نظر بگیرید و دیگر اینکه از آن، اراده الهی را در نظر آوریم و این دو با هم فرق می‌کند. قوت این اشکال هنگامی است که از تقدیر الهی، اراده الهی مراد شود. اگر بحث را ببریم روی دانستن خدا حل اشکال بسیار ساده خواهد بود. زیرا در جواب می‌گوییم مثلاً خدا می‌دانسته است که در روز سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۷۴ در تهران، در دانشکده الهیات و در فلان اتاق من در حال گفتن فلان جمله‌ام. اما می‌دانسته است که مختارانه آن را می‌گویم. اگر خدا فعل مرا با صفت مختارانه بودنش می‌داند از دو حال خارج نیست یا من مختارانه انجام می‌دهم یا مجبورانه. اگر مجبورانه انجام دهم علم خدا به جهل تبدیل می‌شود آن هم جهل مرکب و مضاعف. برای جلوگیری از این تبدیل علم خدا به جهل باید فعل را مختارانه انجام دهم.

پس علم الهی نه فقط نافی اختیار انسانی نیست بلکه ضامن آن هم هست. به شرط اینکه خداوند فلان فعل را با وصف مختارانه بودنش پیش‌بینی کند. اما اگر تنافی تقدیر الهی با عمل انسانی از جهت اراده الهی یا خواست خدا باشد با جبر همنان می‌شود. اگر انسان خلاف خواسته خدا

بکند، قدرت خدا لایتناهی و مطلق نیست و اگر مطابق آن باشد انسان مجبور خواهد بود. قدمای ما بیشتر مسأله را به ناحیه علم می‌برند. در آن رباعی که به نظر بعضی از آن خیام و به نظر عده‌ای از آن ابن قطب راوندی است و جواب آن را خواجه نصیر داده، بحث روی علم الهی است. «گر می‌خورم علم خدا جهل بود». مسیحیان هم مانند ما، جوابی به مشکل اراده الهی و عمل انسانی نداده‌اند. البته از یک راه دیگری جواب داده شده است و آن همان است که به آن گفته شده است دفاع مبتنی بر اختیار Freedom-will. Deflis دفاع مبتنی بر اختیار که بحث مفصلش را جای دیگر کرده‌ام این است که خدای متعال خواسته است انسان‌ها

مختار باشند. همان را که در علم می‌گفتیم در اراده می‌گویند. در این صورت یا انسان‌ها مختارند یا مختار نیستند اگر مختار نباشند، خدا نتوانسته است اراده‌اش را تحقق بخشد و قدرت خدا محدود می‌شود و اگر انسان‌ها هم مختار باشند قدرت خدا هم محفوظ مانده است.

(افتادگی نواری)

... پس چه به لحاظ نظری و تئوریک این انتخاب Election خدا بی‌حکمت باشد و چه با حکمت خفی، در هر دو صورت نتیجه فرقی نمی‌کند. مسیحیان می‌گویند برگزیدگی خدا Election برای نجات بی‌حکمت نیست ولی حکمت خفیه و مجهوله دارد. از این نظر مسیحی معتقد است که در نجات عمل مهم نیست بلکه لطف الهی Grace مهم است که من ناجی شوم یا نشوم. نظیر همان جمله حضرت سجاد که فرمودند: «لسنا نتکل فی النجاة علی اعمالنا بل بفضلک علینا».

برای گزینش افراد برای نجات، رک: انجیل متی ۱۴/۲۲؛ نامه به رومیان ۵/۱۱؛ نامه به افسسیان ۴/۱.

دو نکته را تذکر بدهم: این گزینشی که محل بحث قرار گرفت یکی از دو تقدیر خاص انسان‌ها بود که تقدیر دیگر گمراهی و ملعنت شدگی است که در جلسه آینده

بحث می کنیم. ۲. گزینش دو معنای دیگر هم دارد که در متون مقدس به کار رفته است و اصلاً محل بحث ما نیست: انف - گزینش بنی اسرائیل به عنوان قوم خدا. در قرآن هم از قول یهودیان به آن اشاره شده است که می گفتند ما اولیاء الله و اوداء الله و ابناء الله و امثال ذلک هستیم. در مواردی هم خدا تصریح می کند که «انی فضلتکم علی العالمین...» در این مورد رک: سفر تثنیه ۱۰/۱۵؛ به ۶/۷ و ۷ و ۸؛ به ۳۷/۴؛ کتاب یوشع نبی ۵/۱۳.

ب - گزینش افرادی خاص برای منصب و سمت خاص یا خدمت خاص. مثلاً خدا می گوید ترا برگزیدم برای اینکه واعظ این کلیسا باشی یا سرپرست این معبد یا کمک کار فقرا در راه ها باشی. رک: تثنیه ۱۸/۵؛ کتاب اول سموئیل نبی ۱۰/۲۴؛ مزامیر داوود ۷۸/۷۰.

جلسه یازدهم

گفتیم از نظر مسیحیان دو فعل از افعال الهی مهم هستند و همه کارهای دیگر تحت این دو فعل قابل ادراک است. یکی تقدیر و دیگری خلق. گفتیم که تقدیر به دو معناست: ۱. عام که شامل حال همه موجودات هستی می شود و ۲. تقدیر به معنای خاص که شامل حال انسان ها و فرشتگان و شیاطین می شود که موجوداتی دارای علم و اراده اند. از میان تقدیرهای مربوط به انسان ها گفتیم دو تقدیر مهم است یکی تقدیر گزینش. دیگری ملعون شدگی و گمراهی یا ملعنت. گویا بحث گزینش را به پایان رسانیدم. نظریه نفرین شدگی این است که خدا مقدر کرده است بعضی از انسان ها به نجات نرسند و از آن محروم بمانند علی رغم کوششی که برای رسیدن به آن می کنند یا نمی کنند. در اسلام تصریح به این معنا که خدا عده ای را برای این منظور انتخاب کرده است، نیامده است. با این همه بسیاری از آیات قرآن مؤید این می تواند باشد مثلاً آنجا که می فرماید: «لو شاء الله لهدی الناس جميعاً». معنایش این است که خدا نخواسته است همه را هدایت کند. «لو» امتناعیه است و لذا نشان می دهد مقدم این قضیه شرطیه، محقق نیست. از این قسم آیات در قرآن فراوان وجود دارد اگر چه هیچ جا گفته نشده است که من گروهی را برگزیدم برای اینکه ملعون بمانند. اما در بیش از ۱۰۰ آیه در قرآن با عبارات مختلف این معنا مستفاد می شود. فرق این نظریه با قرآن در تشخیص مصادیق است. قرآن می گوید خدا نخواسته است بعضی از انسان ها در هدایت باشند. ۱. این نظریه می گوید خدا نخواسته است زید نجات پیدا کند. مصداق نشان دادن در قرآن نیامده است.

اما عرفای ما در نوشته های عرفانی به نظر می رسد تحت تأثیر مسیحیت نباشند و آن در دفاعیه هایشان از ابلیس است. دفاع از ابلیس یک موضوع اساسی در عرفان اسلامی است و سردمدار این بزرگان سنایی غزنوی است. دیگران هم مانند عین القضاة و استادش احمد غزالی هم از ابلیس دفاع کرده اند. البته این دفاع گاه

جنبه سوگواری و احساسی و عاطفی دارد و گاه هم جنبه کامل ۳ استدلالی دارد. می گویند سجده نکردن ابلیس کار زشتی نبوده است. در دفاعیه بسیار زیبایی سنایی که سوزناک و رقت انگیز است هم استدلال وجود دارد و هم احساسات. سنایی می گوید خدا از اول می دانست چه خواهد شد ولی مسابقه ای راه انداخت تا ابلیس را از بین ببرد. غرض اصلی خدا در ابر سجده این بود. می خواست شیطان را به گونه ای خوار و خفیف کند. از این نظر هم کسانی مانند لویی ماسینیون، اسلام شناس معروف فرانسوی به این قائلند که این دفاعیه ها تحت تأثیر نظریه نفرین شدگی مسیحیت بوده است.

در قرآن هم لعن برای شیطان به کار رفته است و هم رجم. در زبان عربی اصیل این دو لغت نشان دهنده نوعی رانده شدن است که از قبل طراحی شده است. اگر گدایی به در منزل شما بیاید و او را نشانسید و او را رد کنید، این کار «نهر» است چنانکه قرآن می گوید «فاما السائل فلا تنهر». اما اگر در نمایشی با تهیداتی که پیشتر ترتیب داده اید، کسی باید و کمک بخواند و شما کمکش نکنید، تخفیفش کنید این کار رجم یا لعن است.

در مورد این نظریه نفرین شدگی رک: متی ۲۵/۱۱ و ۲۶؛ رساله پولس قدیس به رومیان ۱۳/۹ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲؛ به ۷/۱۱ و ۸؛ رساله دوم پطرس ۲/۲؛ رساله یهودا ۴.

بر نظریه نفرین شدگی هم یک سلسله اعتراضات شده است و آن اینکه این ترتیب خدا ظالم است و به عدل رفتار نکرده است.

در جواب این اشکال گفته شده است که ظالم یعنی کسی که عادل نیست و نا عادل کسی است که حق را که به دیگری دارد؛ نپردازد. پس ظلم و عدل در یک سیاق Context مطرح می شوند و در آن منصور هستند. عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، سپس گفته اند انسان ها بر خدا حق ندارند. مگر خدا به انسان ها امضا داده است که اگر فلان کارها را بکنید شما را نجات می دهم. بنابراین بر ملعونان هم ظلمی نشده است. به نظر من این جواب قابل قبول نیست. چون خداوند متعال ما را ایجاد کرده است و اگر اراده او نمی بود به قول انگلیسی ها روی آفتاب را

نمی دیدیم و در همان کتم عدم می ماندیم. با این همه درست نیست. که هر معامله ای که بخواند با ما بکند، نمونه ساده تر این است که پدر و مادری به یکی از فرزندان بیشتر و به دیگری کمتری لطف کنند و به آن که مظلوم واقع شده است بگویند تو حق اعتراض نداری چون اگر ما نمی بودیم و اصلاً به وجود نمی آمدی. البته این مثال فرق می کند چون به گفته فیلسوفان کار پدر و مادر علیت اعدادی است و کار خدا علیت ایجاد می است ولی به هر حال در مسأله مورد بحث تفاوتی نیست بالاخره کسی، کسی را به وجود آورده است و این مجوز نمی شود بر او ظلم کند.

اشکال این نظریه را با یک عبارت دیگر بگویم. این نظریه درست می بود اگر همه حقوق از قراردادهای برمی خاست. در این صورت گفته می شد که خدا کجا با شما قرار داد کرده است که فلان کارها را انجام دهید تا نجاتتان بدهد که حالا طبق قرارداد عمل نکرده باشد. اگر واقعاً تمام حقوق قراردادی Conventional باشد، هیچ قراردادی با خدا امضا نکرده ایم. ولی واقعیت این است که ما حقوق طبیعی داریم یعنی حقوق قراردادی. حالا وارد این بحث نمی شوم. پوزیتیویست ها معتقدند که تمام حق ها ناشی از قراردادهاست یعنی اگر قراردادی نباشد هیچ حق نخواهد بود. فرض کنید بنایی با شما قرارداد می بندد که از صبح تا شب بیاید و در منزل شما بنایی کند اگر پول او را بدهید عادل و اگر ندهی ظالم هستی. یا من به دانشجویانی که تکالیف انجام دهند و حضور داشته باشند نمره قبولی می دهم که عادل خواهم بود و اگر نمره ندهم ظالم. به نظر می آید اکثر حقوق ما قراردادی است.

آیا حقوقی هم هست که طرفین با هم قرارداد نکرده اند اما یکی نسبت به دیگری حق داشته باشد؟ اگر چنین حقوقی وجود داشته باشد، حقوق طبیعی نامیده می شود. پوزیتیویست ها منکر این حقوقند. اگر این نظریه پوزیتیویست ها درست می بود، این اشکال وارد نمی شد. اما چون حقوق طبیعی هم داریم دیگر نمی توانیم از این نظر دفاع کنیم. اگر دیگری با انجام کارهای من نجات پیدا می کند من هم باید نجات پیدا کنیم. فرض کنید دو گدا پیش شما بیایند. هیچ یک طبق قرارداد از شما طلبکار نیستند اما اگر به یکی ۱۰ تومان و به دیگری ۱۰۰۰۰

تومان بدهید گدای اولی حق اعتراض دارد چون بساید
تفاوتی بین آنها نشان دهید بلاجهت توفیر نهادن و فرق
گذاشتن معنا ندارد.

ما هم همینطوریم. نهایت آنکه ما هم گدایان درگاه
خداییم. البته طلبکار نیستیم. من و تو عین هم خلوص و
ریاضت و عبادت ورزیده ایم اما تو بهشتی می شوی و من
جهنمی.

البته تمام مطالبی که گفتم براساس حسن و قبح ذاتی
عقلی بود. اگر کسی حسن و قبح شرعی و الهی را قائل
باشد، اعتراض من ناوارد است. به نظر اشاعره در فرهنگ
ما و آنسلم در فرهنگ مسیحی که حسن و قبح عقلی
نیست، اشکال وارد نمی شود.

در عین حال این سخن که ما از خدا طلبکار نیستیم،
در متون مقدس تصریح شده است. بر این استدلال رک:
انجیل متی ۱۴/۲ و ۱۵؛ رساله پولس قدیس به رومیان
۱۴/۹ و ۱۵. در این دو جا گفته شده است که اگر خدا
هیچ کس را هم نجات ندهد باز ظلمی نکرده است.

این اشکال بی جواب ماند و نظریه نفرین شدگی قابل
توجیه عقلی نیست.

سؤال: در کتاب «عدل الهی» هم، همین استحقاق
مطرح شده است.

- بله اتفاقاً آنجا واردتر است. مرحوم مطهری
(رحمة الله علیه) و دیگران گفته اند که ما استحقاقی
نداشته ایم. بنابراین اگر خدا به کسی فرضاً، علم و عقل و
فهم و هوش بیشتری و به دیگری کمتر بدهد نباید بگوییم
خدا ظلمی کرده است چون آن صاحب حق نبوده اند.
همین اشکال بر این نظر هم وارد است زیرا حق طبیعی که
وجود دارد. به این دلیل واردتر که مرحوم مطهری و امثال
ایشان می گویند که هر کسی را خدای متعال دارای یک
مرتبه ای از وجود کرده است و این مرتبه را کسی طلبکار
نبوده است. ولی خود این مرتبه وجودی متفاوت هم محل
بحث است. مانند این است که من بدانم در این کلاس هیچ
کس ۲۰ هزار تومان ندارد و به یک نفر این پول را بدهم و
خیلی بی طرفانه اعلام کنم این ضبط صوت را می فروشم و
هر کس این مقدار پول را بدهد به او می فروشم. خدا هم
ظرف های وجودی متفاوتی را به ما میدهد و بعد می گوید

کتابخانه تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

بهشت را می فروشیم و بهشت را به کسی می فروشند که
این ظرف وجودی را داشته باشد. در واقع دو ظلم واقع
می شود.

برای بحث حق طبیعی رجوع کنید به دو کتاب خیلی
جالب. زیرا به نظر من بسیاری از مسائل علی الخصوص
آنچه مربوط به فلسفه حقوق می شود با این حق طبیعی
حل می شود: ۱. «فلسفه حقوق» نوشته دکتر ناصر
کاتوزیان از انتشارات دانشگاه تهران. بخش پوزیتیویسم
حقوقی. ۲. «تاریخ و حق طبیعی» از لوی اشتراوس، ترجمه
دکتر باقر پرهام، که از کتاب اول بهتر اما دشوارتر است و
بسیار ذی قیمت.

به نظر خود من باید به حق طبیعی قائل باشیم. چون
اگر به حق طبیعی قائل نباشیم به حق قراردادی هم
نمی توان قائل شد. اگر طبق قراردادی شما از من طلبکار
باشید و من به آن قرارداد عمل نکنم، عمل نکردن من ظلم
تلقی می شود این عمل نکردن طبق قرارداد دیگری اگر
باشد و آن دیگری هم طبق قرارداد دیگر و به همچنین
تسلسل خواهد شد. اصلاً نفس اینکه انسان حق دارد از
طرف قراردادش بخواهد که به مقتضای قرارداد عمل کن،
خود یک حق طبیعی است. در غیر این صورت هیچ حق
قراردادی تثبیت شدنی نیست و اگر این پذیرفتید یک
حق طبیعی را پذیرفته اید اگر چه به نظر من از همین راسه
حق طبیعی اثبات می شود.

[سؤال: از چه زمانی انسان حق طبیعی پیدا می کند؟]
- از وقتی که شخص می شود. این سؤال خیلی جالبی
است. اتفاقاً در اخلاق عملی یا کاربردی که مثلاً در
پیشگی یا حقوق مورد استفاده قرار می گیرد، یک بحث
تحت عنوان سقط جنین وجود دارد که آیا از لحاظ اخلاق
صنعی پزشکی با موازین اخلاقی مطابق است یا نه؟
خیلی ها می گویند سقط جنین یا کورتاژ مطابق موازین
اخلاقی نیست چون حیات کسی را از او سلب می کنیم.
حیات را سلب نکردن سقط طبیعی است نه قراردادی. مثلاً
اینکه شما رولوری به دست بگیرید و مرا بکشید و در برابر
اعتراض بگویید: مگر من امضا داده ام که شما را بکشم؟!
حق طبیعی انسان ها این است که کشته نشوند. اشکال
اینجاست که حق طبیعی از آن شخص Personality انسان

است. چنین یک تکه گوشت و خون است و حق ندارد. می توان لااقل گفت که چنین شخصیت نیست. شخص دارای سه ساحت علم، احساس و عاطفه، اراده است.

سؤال: موجودی که دارای خودآگاهی باشد چه؟

- در عالم تحقق موجودات دارای خودآگاهی، علم و احساس و عاطفه هستند ولی در عین حال قابل تصور است که موجودی خودآگاه باشد اما آن دو را نداشته باشد. امکان دارد که موجودی خودآگاه باشد اما اراده یا احساس و عاطفه نداشته باشد، گرچه مصداق نداشته باشد.

سؤال: آیا «شخص» با دمیده شدن روح است؟

- دمیدن روح دو ابهام دارد ۱. چه وقتی دمیده می شود؟ ۲. دمیده شدن یک مفهوم کلامی است و در بحث حقوقی به کار نمی آید. در بحث حقوقی باید مفهوم زیستی - روانی وارد کنیم.

سؤال: اگر خدا این حق طبیعی را داده باشد، ما دیگر

ذی حق نیستیم.

- حق طبیعی یعنی حقی که هر موجودی وقتی پدید آمد آن را دارد نه اینکه دیگری به او داده است. حق غیر از هیأت است. شما با این هیأت و ساختار روحی و بدنی به وجود آمده اید اما حق یک مفهوم ارزشی است و قابل خلقت نیست. حقیقتهایی که جعل و خلق می شوند، قراردادی هستند.

سؤال: با خلقت این حق را به آدم می دهد یعنی حق همراه خلقت است.

- منظور شما این است که اگر موجودی حیات نداشته باشد طبعاً حق حفظ حیات هم ندارد. در اینجا موضوع عوض می شود. مثلاً اگر ما انسان ها بینایی نداشته باشیم آیا کسی می تواند بگوید بینایی ما را کسی حق ندارد بگیرد؟ اصلاً موضوع حق غیر از خود حق است. فرض کنید بنی نوع انسان دارای چشم نبودند، این حق طبیعی که کسی حق ندارد بینایی را از من بگیرد، اصلاً انعقاد پیدا نمی کرد. پس پیش فرض حق طبیعی، وجود موضوع است.

سؤال: آیا می توانیم بگوییم خود ساختار انسان سبب می شود که حقوق طبیعی از آن ناشی شود؟ یعنی طبیعت

گمراهی هم در متن ساختارش باشد؟

- نه، فرض بر این است که من و زید و عمرو از یک نوع انسانی هستیم. و همه هم دارای یک نحوه معیشتیم. ولی چرا یکی از نجات نصیب می برد و دیگری نمی برد؟ ولو برای این نصیب نبردن یک نقص روحی را در او نشان دهید یا اختلافی در ساختار جسمانی او نشان دهند.

سؤال: می توان گفت حکمت الهی اقتضاء می کرده است؟

- اگر منظور این باشد که شما دیگر سخنی نگویند و خفه شوید ما هم حرفی نداریم. مثل بعضی مسائل شرعی که اگر سؤال مطرح شود در مقابل می گوئیم یک سلسله مسایل هست که نمی توان گفت در این صورت دیگر نمی شود دم برآورد. اما اگر بحث در این باشد که حکمت الهی روشن هم باید باشد، باید بگوییم حکمت آن بر ما روشن نشده است. اما از آنجا که خدا حکیم است باید قسمتی از وجوه حکمت آمیز اعمالش را بر ما روشن کند که این خود حکمتی است. چون اگر نشان ندهد دیگران در آن متزلزل می مانند. اگر این حکمت گفته شود، قبول می کنیم و گر نه می گوئیم نمی دانیم. از کسی هم که چیزی را نمی داند اگر انتظار نداشته باشیم انکار کند متوقع هم نباید بود که قبول کند.

دومین فعل الهی بعد از تقدیر، خلقت Creation است.

بعضی خلقت را براساس تقدیر تعریف کرده اند و گفته اند خلقت یعنی اجراء و افعال تقدیر که تعریف بدی هم نیست و در مورد انسان هم آن را می توان گفت. زیرا اگر انسان منویات خود را به معرض اجرا بگذارد می گوئیم خلقت کرده است. مطالبی درباره خلقت باید عرض کنم. اولاً یک سلسله مباحث درباره خلقت به صورت کلی

هست و یکی هم یک سلسله مباحث درباره خلقت های خاص است. در مورد خلقت های خاص مسیحیان به دو عالم بیشتر اعتقاد دارند. ۱. عالم مادی Material World ۲. عالم روحانی Spiritual World. عالم مادی همان است که فلاسفه معمولاً به آن عالم طبیعت می گویند و عالم روحانی را شامل دو دسته موجودات یکی فرشتگان و دیگر شیاطین می دانند. این دو را ساکن عالم روحانی می دانند. درباره خلقت رک: سفر تکوین ۲/۱؛ کتاب ایوب

۳۳/۴؛ ۱۳/۲۶؛ مزامیر داوود ۶/۳۳؛ کتاب اشعیاء نبی
۴۰/۲ و ۱۲/۳؛ یوحنا ۳/۱؛ قرنتیان اول ۶/۸۰؛ رساله به
کورسیان ۱۵/۱-۱۷.

اگر خلقت را به معنای اجرای تقدیر بگیریم این
خلقت را هم به خلقت از عدم. Cretioex Nihilo می‌گویند
و هم به خلق از ماده مسبوق الوجود. اگر خدا این قطعه
گیج را از هیچ به وجود آورده باشد خلق از عدم و اعمال
تقدیر است و اگر از یک سلسله مواد اولیه به وجود آورده
باشد یعنی کاری که الان گچسازان می‌کنند باز خلقت
است. اما گاهی خلقت در متون مقدس اختصاص دارد به
خلق از عدم.

به نظر مسیحیان خلقت، عمل ارادی و اختیاری
خدای متعال بوده است یعنی بر خلاف کسانی که به فیض
یا فیضان قائلند. در نظریه فیض عمل خلقت ارادی و
اختیار نیست بلکه خاصیت اوست. مثل سوزاندگی
آتش. وقتی آتش دست شما را می‌سوزاند آیا می‌گویید
آتش با من لج کرده بود؟ یا دشمنی و خصومت داشت؟
مسلماً چنین نمی‌گویید چون خاصیت Property آتش
سوزاندگی است. نظریه فیض یا فیض که نظر
نوافلاطونیان است و ابداع فلوپین، می‌گوید خاصیت
خدا آفریدن است نه اینکه عالماً و عامداً قصد کرده باشد
چیزی را بیافریند. خلق، لبریزی وجود خدای متعال
است.

عموم متکلمان مسیحی با توجه به متن مقدس، مخالف
این نظریه‌اند. در عین آنجا که هر عمل اختیاری موهم
نیاز کننده آن کار است، مسیحیان می‌گویند خلقت نیازی
از خدا را برآورده نمی‌کرده است چون خدا نیازی ندارد.
می‌خواهند این دو را با هم جمع کنند و جمع این دو خیلی
مشکل است. یعنی بین عمل ارادی و اختیاری و
سودنبردن از آن عمل و اما هر دو نکته مورد تنصیص
کتاب مقدس است.

برای هر دو نکته رک: نامه پولس قدیس به افسسیان
۱۱/۱؛ کتاب مکاشفه یوحنا رسول ۱۱/۴.

مطلب دیگر اینکه مسیحیان و عده‌ای معتقدند که
کتاب مقدس نمی‌گوید خدا جهان را آفرید و کار جهان تمام
شد. جهان مانند مصنوع بشری نیست که طراح آن بمیرد

اما آن وسیله به کار خود ادامه می‌دهد. عالم هم در وجود
و هم در ساختار و هم در کار کردنش آنآ فائاً محتاج دائمی
و غیر قابل زوال خدای متعال است.

این نظر خلاف رأی دکئیست‌ها Deists است.
دوئیست‌ها، الهیّان طبیعی قرون ۱۷ و ۱۸ در اروپا معتقد
بودند که جهان مانند یک ساعت است و با مرگ ساعتساز
به وجود خود ادامه می‌دهد.

برای این مسأله رک: اعمال رسولان ۱۷/۲۸؛ رساله
پولس قدیس به عبرانیان ۳/۱. در این رساله آمده است
که «خدا جهان را روز به روز باید حفظ کند» یعنی مستمراً
به خدا نیاز دارد. نظیر آیه شریف «کل یوم هو فی شأن» که
بعضی‌ها این آیه را به همین معنی گرفته‌اند که خدا باید آنآ
فائاً افاضه وجود کند.

یک سلسله خصایصی هست که درباره خلقت باید
بگویم.

نخست درباره زمان خلقت است. خلقت کی صورت
گرفته است؟ متن مقدس مسیحیت می‌گوید که خلقت در
آغاز صورت گرفته است و چیز دیگری نگفته است.
مسیحیان در تفسیر این عبارت به راه‌های مختلفی رفته‌اند،
اما بیشتر اعتقاد بیشتر مسیحیان بر این است که «در
آغاز» یعنی در ابتدای زمان و در اول آن. پس این خلقتی
که کتاب مقدس در آغاز می‌داند باید خلقت عالم مادی
باشد و شامل خلقت عالم روحانی نمی‌شود چون بعداً
خواهم گفت که مسیحیان خلقت دوم را بی‌زمان می‌دانند.
نکته دوم این است که آیا همه جهان با خلق از عدم
باشد؟ یا ممکن است تکه‌ای خلق از عدم و تکه‌ای خلق بر
وجود مسبوق الوجود باشد؟ مسیحیان معتقدند که مراد از
خلقت در کتاب مقدس همه وقت خلقت از عدم نیست، به
هر دو معنای خلق است. خود کلمه خلق از عدم در کتاب
مقدس به کار نرفته است، فقط در یکی از کتاب‌ها به کار
رفته است که معمولاً مسیحیان به سه دیان آن را محمول
می‌دانند. رک: مکایان دوم ۷/۲۸. مسیحیان بر هیچ یک
از مکایان اول و دوم اتفاق ندارد و از این رو هم آنها را در
کتاب مقدس نمی‌آورند. با این همه اندیشه خلقت از عدم در
کتاب مقدس فراوان به کار رفته است مثلاً رک: کتاب
تکوین ارا؛ مزامیر داوود ۵/۱۴۸؛ ۳۳/۹؛ نامه پولس

ولی یک نکته وجود دارد و آن اینکه لااقل اولین خلق و اولین مرحله آن که صورت گرفته است، باید خلق از عدم باشد چون قبلاً ماده‌ای وجود نداشته تا از طریق آن ماده خلق صورت بگیرد.

مطلب بعدی هدف نهایی خلقت است. عده‌ای از مسیحیان اعتقادشان بر این بوده است که هدف نهایی خلقت، سعادت انسان است. به این علت به این مسأله رسیدند که دیدند اگر هدف نهایی خلقت را هر امری بخواهند تلقی کنند به خود خدا راجع می‌شود و این با استغناء خدا از غیر خودش منافات دارد. شاید سؤال پیش بیاید که به فرض سودی متوجه خدای متعال نباشد اما چرا سعادت انسان هدف خلقت است؟ شاید نه سودی عاید خدا شود و نه سعادت انسان هدف خلقت باشد. جواب این است از عاید نشدن سود را به اشرف بودن مخلوقات که انسان باشد منضم کنید. نتیجه می‌شود که سعادت این اشرف مخلوقات باید تأمین شود.

این نظریه که سعادت انسان هدف خلقت است، اشکال دارد که من نمی‌توانم مفصلاً وارد آن بشوم. هیچ وقت هدف یک ایجاد خود شخص موجد نیست. به تعبیر دینی هدف خلقت، مخلوقات نمی‌توانند باشند. از این رو اکثر مسیحیان این نظریه را قبول ندارند. معنای این نظریه این می‌شود که من چیزی را می‌آفرینم تا آن آفریده را آفریده باشم و کاری هدف و عبث می‌شود، کاری را با هدف می‌گویند که شخص با انجام آن به چیز دیگری برسد. مثلاً نوشتن نامه برای این است که دیگری از ما فی الضمیر ما مطلع شود یا تدریس برای آن است که معلومات شخص به دیگری منتقل شود یا از راه تدریس به ثروت برسد. هدف رسیدن به چیزی فوق یا لااقل ورای خودش است.

ارسطو می‌گفت گاهی امکان دارد که کاری هدفدار باشد اما هدفش خود آن کار باشد. مثال معروف ارسطو رقصیدن بود. می‌گفت رقص برای این می‌رقصد که رقصیده باشد و به بدن خود آن حرکات را داده باشد. ارسطو تعمیمی می‌داد و قلمرو هنر را چنین می‌دانست می‌گفت اگر نقاشی، تابلویی می‌کشد تا بفروشد کاسب

است نه هنرمند. هنرمند آن است که نقاشی بکشد برای اینکه نقاشی کشیده باشد.

اما به نظر من سخن ارسطو درست نیست. وارد بحث نمی‌شود اما فی الواقع در این گونه موارد هم لذت عائد از کار هدف است.

مسیحیان چیزی را به جای سعادت انسان می‌آورند که خیلی ابهام دارد و آن جلوه یا تجلی جلال الهی Divine Glory است. این قول نظیر آن حدیث قدسی یا منسوب به حدیث قدسی است که «كنت كنزاً مخفياً (یا خفی) فأحببتُ ان اعرف مخلقت الخلق لكي اعرف».

این تجلی جلال الهی در کتاب مقدس تأییدات فراوانی دارد. رک: کتاب اشعیا نبی ۷/۴۳؛ به ۲۱/۶۰؛ به ۳/۶۱؛ حزقیال نبی ۲۱/۳۶ و ۲۲؛ به ۷/۳۹؛ لوقا ۱۴/۲؛ رساله به رومیان ۲۷/۹؛ به ۳۶/۱۱؛ قرنتیان اول ۲۸/۱۴؛ رساله به افسسیان ۵/۱ و ۶ و ۱۲ و ۱۴؛ به ۹/۳ و ۱۰؛ رساله به کولسیان ۱۶/۱.

اما دو نکته وجود دارد اول اینکه تجلی جلال الهی یک مفهوم مبهمی است. مطلب دوم تجلی جلال الهی همان کَرّ علی ما فَرَّ است. بنا بود که خدا را بی‌نیاز نشان دهند اما خواستن جلوه‌گر شدن خود یک نیاز است. در جواب این اشکال گفته‌اند که تجلی الهی مانند نمایش توخالی برای تحسین یا خوشایند دیگران نیست کار خدا سیرک و تأثر نیست. تجلی جلال الهی برای این است که مخلوقات بالاپدین آن استکمال پیدا کنند. در این صورت غرض استکمال مخلوقات است. در این صورت اشکال قبلی پیش می‌آید که مخلوق خودش هدف خلقت شده است. از این رو هیچ کدام از اینها درست به نظر نمی‌آید و عقل پسند نیست مگر اینکه برای عقل فضولی را موقوف بدانیم. (تفکیک تجلی جلال از جمال الهی که در میان ما وجود دارد، در میان مسیحیان نیست.)

در مورد بدیل‌های اندیشه خلقت هم مطالبی عرض کنم. اگر شما اندیشه خلقت را قبول نداشته باشید، برای وجود این جهان چه تبیینی به دست می‌دهید؟ مسیحیان این بدیل‌ها را هیچ وقت به صراحت قبول نمی‌کنند اگرچه با تفسیرهایشان گویا بعضی را قبول دارند. من این بدیل‌ها را در همین داتشکده در دوره لیسانس مفصلاً

گفته‌اند به اجمال بگویم که یک بدیل این نظریه خلقت نظریه افلاطون است. افلاطون معتقد بود که ماده اولیه جهان اصلاً مخلوق خدای متعال نیست، چیزی است ازلی که کار خدای متعال این است که به آن ماده مسبوق الوجود شکل خاصی داده است آن ماده ازلی حالت آشوبناکی داشته است حالت Chaos داشته است. خدای متعال این ماده را هیأتی خاص داد که به آن حالت منظم Cosmos گویند، خدا فقط Chaos را تبدیل به Cosmos کرده است.

بدیل دوم نظریه فیضان Emanation است که از فلوطین است. این نظریه بعدها در اندیشه کسانی مانند ابن سینا با خلقت تلفیق شد. ابن سینا اولین متفکر اسلامی است که نظریه فیضان را قبول کرده است. این اولیه صبغه نوافلاطونی ابن سیناست. ولی ابن سینا چنان آن را تفسیر کرده است یا صریح‌تر بگویم چنان نظریه خلقت را در آن پیچانده است که با این فیضان سازگار دربیاید. یعنی هم خلقت قرآنی و هم فیضان فلوطینی را با هم آشتی داده است.

نظریه بدیل دیگر، وحدت وجود است. البته وحدت وجود چند معنا دارد. این معنا مورد نظر است که جهان و عالم یک چیزند. اما این خود به دو گونه معنا می‌شود. یکی آنکه مثل بوداییان بگویند انسان جسمی دارد و روحی و اگر روح نباشد ولو این جسم کاملاً این ساختار را داشته باشد، ولی این کارکرد را نمی‌توانست داشته باشد. بوداییان می‌گویند خدا هم روح این عالم طبیعت است. اگر این روح از طبیعت گرفته شود. کل این ساختار هم حفظ شود، کارکرد ندارد. در این صورت خدا روح ناپیدای عالم می‌شود.

یک تعبیر هم اسپینوزایی است که اصلاً تعبیر روح را به کار نمی‌برد و می‌گفت لغت خدا و لغت طبیعت دو لغت هستند برای یک مسمی. دو اسم برای مسمی. مثل اینکه به ستاره زهره بگویید ستاره بامدادی یا ستاره شامگاهی. دین اسم آن را خدا و طبیعت شناس طبیعت می‌گوید.

بعضی‌ها هم نظریه تکامل را بدیل نظریه خلقت دانسته‌اند که به نظر من اصلاً بدلیّت برای آن معنا ندارد.

گفتم به نظر مسیحیان عالم مخلوقات به دو قسم مادی و روحانی قابل تقسیم است. در واقع آنچه را در سفر تکوین آمده است، مربوط می‌دانند به خلقت عالم مادی. گو اینکه اسم این سفر، تکوین است و تکوین اعم مادی و معنوی است. مراد از شش روزی که در آن آمده، شش روز جهان مادی است و بنابراین چنانکه برخی تاریخ کتاب مقدس شناسان گفته‌اند باید اسم این سفر، سفر تکوین عالم مادی باشد.

ابتدا درباره جهان معنوی مطالبی عرض کنم و سپس بپردازم به عالم مادی.

عالم روحانی دو دسته ساکن دارد: فرشتگان و شیطان. یکی از مواردی که در مقایسه اسلام و مسیحیت جالب است این است که لغت فرشته و لغت شیطان و لغت ابلیس، در فرهنگ دینی مسیحی بسیار متفاوت با کاربرد ما به کار می‌رود. مثلاً شیطانی که در فرهنگ اسلامی هست یا از میان و جنس انسیان است یا جنیان، فلذا می‌گوییم شیاطین الجن و الانس. در هر حال از جنس فرشتگان نیست ولی شیطانی که مسیحیان می‌گویند، دقیقاً از جنس فرشتگان است. لغت شیطان Satan در فرهنگ اسلامی اسم عام است و اسم خاصی که برای رئیس شیاطین به کار می‌رود، ابلیس است. اما شیطان در فرهنگ مسیحی اسم عام نیست و فقط اطلاق می‌شود بر ابلیس. برای لغت عام شیطان، از Devil استفاده می‌کنند.

اولاً مراد از عالم روحانی این است که ساکنانش جسم ندارند به تعبیری شاید بلیغ‌تر، بدن ندارند. از این رو به نظر مسیحیان هم شیاطین و هم فرشتگان بی‌جسمند. در میان مسیحیان همه به وجود مخلوق بدون بدن قائلند غیر از یک عده و آن را قائلان به لیبرال یا لیبرال جدید Modern Liberal Theology می‌گویند. این Liberal آن مفهوم سیاسی را ندارد. این نحله، نحله‌ای است که معتقدند و می‌گویند نه دین باید حق عقل را بخورد و نه عقل حق دین را. باید حق هر دو ادا شود. لیبرال یعنی کسی که تعادل و توازن Liberty را حفظ می‌کند. کسی که چنین

حرفی را می‌زند، آب به آسیاب عقل می‌ریزد و چون متدین است و حق را داده و زیادی هم داده است، حق عقل را مطالبه می‌کند. لذا این عبارت را به نحله آزادی‌طلبی عقلی ترجمه می‌کنند. بسیاری از متفکران امروز مسیحی متعلق به همین الهیاتند. اینان از فرشتگان و شیاطین تعبیر به مخلوق نمی‌کنند بلکه آنها را قرا و نیروهایی به حساب می‌آورند و به گفته فلاسفه جوهر ندارند و از مقوله اعراض می‌دانند و قائلند به اینکه جوهر غیر جسمانی در میان مخلوقات وجود ندارد.

سنتی‌ها برای رد سخن لیبرال‌های جدید به آیات کتاب مقدس که بعضاً بر وجود شیاطین و فرشتگان صریح است، اشاره می‌کنند. مثلاً رک: کتاب دوم سموئیل نبی ۱۴/۲۰؛ انجیل متی ۲۴/۳۶؛ کتاب یهودا ۶؛ مکاشفه یوحنا ۱۴/۱۰.

به نظر عموم مسیحیان جسم اثیری Ether Body یا جسم لطیف Airy Body داشتن فرشته درست نیست. البته به این قائلند که اگر خدا بخواهد می‌تواند موقتاً فرشتگان و شیاطین را در قالب جسم، تجسد بدهد. اما اساساً و ذاتاً جسم ندارند. برای این مورد من جمله رک: ۱۲/۶؛ نامه به عبرانیان ۱۴/۱. در این دو جا گفته شده است گاهی صورت جسمانی می‌پذیرند. اینها از خدا که در عیسی (ع) صورت جسمانی پذیرفته است، بالاتر نیستند. در انجیل لوقا ۲۴/۳۹، تصریح شد، که اینها بدون و گوشت و استخوانند و از این رو نادیدنیند. بر این مسأله رک: نامه به کولسیان ۶/۱.

فرشتگان همگی خوب و مقدس و برگزیده الهی هستند. رک مرقس ۸/۳۸؛ لوقا ۹/۲۹؛ قرنطیان دوم ۱۴/۱۱؛ رساله به تیموتائوس ۵/۲۱؛ مکاشفه یوحنا ۱۴/۱۰.

شیاطین در اصل مثل فرشتگان قداست و نزاهت داشته‌اند. این پاکی و خوبی شیاطین را Original Purity می‌گویند. بعداً شیاطین فرو افتادند. شیطان جز فرشته ساقط شده نیست. علت سقوط فرشتگان را بعداً خواهم گفت.

درباره شیاطین با فرشتگان ساقط، رک: یوحنا ۸/۴۴؛ پطرس دوم ۲/۴؛ یهودا ۶.

پیردازیم به اینکه فرشتگان در فرهنگ مسیحی دارای مرتبه‌های مختلفند و همه در یک مدرج قرار ندارند و افضل و فاضل و اعلیٰ و عالی دارند. طبق کتاب مقدس دو طبقه بیشتر وجود ندارد. یکی طبقه کروبیان Cherubim است که در میان شعرای ما به کروبیان عالم بالا نامبردارند. در مورد کروبیان رک: سفر تکوین ۲۴/۳؛ خروج ۱۸/۲۵؛ سموئیل دوم ۱۱/۲۲؛ مزامیر ۱/۹۹؛ به ۱/۸۰؛ اشعیا ۱۰/۱۸؛ ۱۶/۳۷.

در وصف کروبیان گفته شده است که کروبیان قدرت و عظمت و جلال خدای متعال را جلوه گر می‌کنند.

(افتادگی نوار)

شوون و کارهای میکائیل در کتاب مقدس از این قرار است: بزرگ جنگاور بر ضد دشمنان قوم خداست که قوم بنی اسرائیل باشد. در عالم روحانی هم بر ضد شیاطین است. او بر ضد نیروهای تباهی و فساد می‌جنگد. جبرئیل به جنبه علم کار دارد و او به جنبه عمل. از این نظر مسیحیان معتقدند که جبرئیل به پاپ‌ها الهام می‌کند و اگر بین چند کار دینال در مورد آیه‌ای اختلاف پیش بیاید فقط به پاپ رجوع کنند چون حضرت جبرئیل پاپ را تنها نمی‌گذارد. ما نظیر همین را در فقه داریم، در اجماع. اگر همه علما بر حکمی مجمع شدند خدا آنها را به حال خود رها نمی‌کند حتماً رأی درست را بینشان نفوذ و سریان می‌دهد. چهار تعبیر در کتاب مقدس به کار رفته است که مفسران می‌گویند اسم خاص نیست بلکه نشان‌دهنده مدارج مختلف دیگری است گو اینکه معلوم نیست کدام بر دیگری ارجحیت دارد. یکی تعبیر رکن Principty به کار رفته که در باب بعضی فرشتگان گفته شده است ارکان فرشتگانند. دوم قوه Power یعنی قوه‌ای که در دست خداست. سوم تختگاه یا عرش Throne خدا هستند. چهارم مسیطان Dominians. این چهار تا خیلی مهمند. مفسران در این موارد خیلی اختلاف دارند. این موارد در این آیات آمده است: افسسیان ۲۱/۱؛ به ۱۰/۳؛ کورنسیان ۱۶/۱؛ به ۱۰/۲؛ رساله اول پطرس ۲۲/۳. کارهای کروبیان و سرافیان Seraphim را عرض

کردم. یک سلسله کارهایی در کتاب مقدس به فرشتگان نسبت داده شده است بی‌آنکه مشخص شود به کدام فرشته منسوب است. مثلاً فرشتگان مدام به تسبیح مدام مشغولند. این کار اختصاص به کروبیان ندارد مثلاً رک: مزامیر ۱۰/۳؛ اشعیا ۳/۶؛ مکاشفه یوحنا ۱۱/۵.

کار دیگر این است که از زمان ارتکاب گناه اولیه به رستگاران و مؤمنان خدمت می‌کنند. مثلاً رک: عبرانیان ۱۴/۱. گاه با گناهکاران محاجه می‌کنند. رک: لوقا ۱۰/۱۵. گاهی حافظ مؤمنانند، مزامیر ۷۰/۳۴؛ به ۱۱/۹۱. گاه زیردستان و بی‌کسان را حفاظت می‌کند، متی ۱۰/۱۸. در کلیساها حضور به هم می‌رسانند، قرنتیان اول ۲۰/۱۱؛ افسسیان ۱۰/۳؛ تیموتائوس اول ۲۱/۵. این عقیده مانند چیزی است که ما می‌گوییم در نماز جماعت، فرشتگان هم می‌آیند. گاه؟؟؟ را به گوش انسان‌ها می‌رسانند و این غیر از آن چیزی است که به جبرئیل مخصوصاً نسبت داده می‌شود. رک: دانیال ۲۱/۹-۲۳؛ زکریا ۱۲/۱-۱۴. برکات الهی را بر اقوام نازل می‌کنند و واسطه و وسیله نزول آن می‌شوند. رک: مزامیر ۱۱/۹۱ و ۱۳؛ اشعیا ۹/۶۳؛ دانیال ۲۲/۶؛ اعمال رسولان ۱۹/۵. گاه قضاء الهی را بر دشمنان نازل می‌کنند یا اسباب نزول بلا بر دشمنان می‌شوند. رک: تکوین ۱/۱۹ و ۱۳؛ پادشاهان دوم ۱۹/۳۵؛ متی ۴۱/۳۱.

پیردازیم به شیاطین یا فرشتگان هابط. شیاطین چه کردند که جبلت اولیه و خویشان را از دست دادند؟ علت این مسأله در هیچ جای کتاب مقدس نیامده است. ولی از مجموع آنچه در کتاب مقدس آمده است می‌توان استشمام کرد که اینان آرزوی خدا شدن و الوهیت در سر داشتند و می‌خواستند فاصله بین خود و خدا را طی کنند و لذا عصیان کردند. رک: نامه دوم به تسالونیکیان ۴/۲ و ۴، که در اینجا به گونه‌ای صحبت شده است که اینان با هم پیچ می‌کردند که ما با خدا چه فرقی داریم؟ ظاهراً بشر امروز به ایشان حندان فاصله‌ای ندارد. اولیه تجلی اینکه کسی بخواهد به مقام دیگری برسد، این است که عصیان می‌کند و اطاعت را فراموش. شیاطین بعد از هبوط و رانده شدن معمولاً دو شأن به عهده گرفتند: یکی هر جایی اثری از صنع الهی می‌بینند به نحوی در آن دخل و

تصرف می کنند. دوم اینکه تا آنجا که می توانند انسان ها را به گناه تشویق و ترغیب می کنند. رک نامه دوم پطرس ۴/۲؛ یهودا ۶.

همچنانکه از فرشتگان از دو فرشته جبرئیل و میکائیل نام برده شده از میان شیاطین هم از یکی اسم برده شده است و او همان ابلیس Satan است. او از شاهزادگان بالا بلند فرشته ها بود. از این رو وقتی شیطان شد رئیس شیاطین شد. رئیس شیاطین بسیار در متن مقدس به کار رفته است. مثلاً در انجیل متی ۴۱/۳۵؛ به ۳۴/۹؛ افسسیان ۲/۲.

ابلیس کارهای به خصوصی دارد: تخریب صنایع و صنع الهی و کور کردن بندگان خدا که احتمالاً کوری معنوی و مجازی است؛ گمراه کردن همه بندگان و حتی در صدد گمراه کردن برگزیدگان است. البته در قرآن، شیطان از این کار استعفا داده است: «لا غونهم اجمعین الاعدادک منهم المخلصین».

[سؤال: در مورد کوری آیا با توجه زمان حضرت عیسی نمی توانیم بگوییم کوری جسمانی یا مادرزادی بوده است؟]

- خیر آنها دیوها هستند نه شیاطین. اتفاقاً دیوها جسماین هستند. در انجیل داستانی آمده است که شخصی مبتلا به بیماری شبه جنون را مادرش پیش حضرت عیسی آورد تا او را شفا دهد. حضرت عیسی هم دیوی را که در او بود بیرون راندند و به جان یک گله خوکی که در آنجا می چرید، انداختند و خوکان همه دیوانه شدند و خود را به رودخانه انداختند و غرق شدند. اصلاً اعتقاد آن زمان بنی اسرائیل این بود که هر کس به یک بیماری مانند برص یا جذام یا جنون یا صرع مبتلا شود، دیوی در او حلول کرده است.

آیا فرشته می تواند ساقط بشود؟ آیا در فرهنگ خودمان فرشته ساقط داریم؟ هاروت و باروت به نص قرآن ملکین بودند. البته داستان این دو در احادیث با آنچه در قرآن آمده است تفاوت زیادی دارد. در احادیث سه فرشته هاروت و ماروت و عزازیل، طی جریانی سقوط کردند. بعد از خلقت آدم این سه اعتراض کردند که آدمیان هیچ رجحانی بر ما ندارند بلکه ما بر آنان رجحان

داریم. خدا گفت آدمیان در معرض هزاران وسوسه قرار می گیرند و بعضی از آنها گناه نمی کنند. اما شما در معرض وسوسه نیستید. این سه گفتند ما هم اگر در معرض وسوسه قرار بگیریم، گناه نمی کنیم. خدا نیز آنان را به زمین فرستاد. اتفاقاً هر سه در عرض وسوسه قرار گرفتند و هیچ یک نتوانست خود را حفظ کند و فساد به بار آوردند. خدا هم نشان داد به آدمیان از آنها ارجحند و بعد زندانشان را هم در همین زمین قرار داد. یکی از مطاعن زمین در احادیث این است که خدا هر چه جنایتکار دارد به آن می فرستد یعنی تبعیدگاه آنان است. اما در فرهنگ مسیحیت جز ابلیس از هیچ فرشته هابط دیگری اسم برده نشده است. هاروت و ماروت و عزازیل هیچ یک واژه عربی نیستند بلکه عبریند.

فرشته چگونه می تواند عصیان کند؟ یکی از مسائلی که در فرهنگ ما جالب است، این است که فرشتگان را با عقول فلاسفه انطباق داده اند و طبعاً ویژگی های عقول فلسفی را به فرشتگان نسبت دادند. یکی از ویژگی ها این است که عقول مجردند. با اینکه در قرآن الفاظ و تعابیری آمده است که نشان نمی دهد فرشته مجرد باشد ولی این الفاظ را تأویل می کنند. مثلاً در سوره فاطر آمده است که ۶ «جاعل الملائكة رسلاً اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع».

این ظاهر در این است که جسمانی باشند. یکی از عوامل تطبیق فرشتگان به عقول این بود که فرشتگان اختیارشان را از دست دادند. در این صورت درباره آنها عصیان و اطاعت معنا ندارد. پس این مشکل وجود دارد که آیا اولاً فرشتگان ۱) مجرداند یا مادی؟ و دوم اینکه آیا دارای اختیارند؟.. اگر اختیار نداشته باشند نمی توانیم بگوییم «هم بأمره يعملون». مگر اینکه این امر را تکوینی بدانیم نه تشریعی. در این صورت همه طبیعت به امر تکوینی خدا عمل می کنند.

این مشکل در میان مسیحیان هم وجود دارد. چون جمع کمی از ما فرشتگان را مختار می دانند و بیشتر مختار نمی دانیم. مسیحیان برعکس ما هستند. بنابراین این اشکال کمتر متوجه آنهاست. اینها مواردی است که شخص تعبداً می پذیرد و هر کس نمی پذیرد با استدلال نمی توان او را قانع کرد. و رای طور عقل آدمیان است.

و اما تمام بعدی عالم مادی است. سفر تکوین درباره‌ی
 پیدایش عالم مادی است. در این سفر خدای متعال
 احساس تنهایی می‌کند و به نظرش می‌آید که کاهش
 چیزهایی بیافریند و با آنها سرگرم شود. عالم طبیعت را در
 شش روز می‌آفریند. هر روزی یک سلسله از موجودات
 را می‌آفریند. شامگاه روز ششم که به عالم نظر می‌کند،
 می‌بیند کامل است. از سویی هم احساس خستگی می‌کند
 و روز هفتم را به استراحت می‌گذراند. از این رو به روز
 هفتم روز سبت گفته می‌شود که به عبرانی معنی آرامش و
 علی‌الخصوص آرامش پس از اشتغال به کاری را می‌دهد.
 همین لغت در عربی شباهت شده است: «و جعل اللیل لباساً
 والنوم سباتاً». در عربی روز شنبه سبت یا سبت یا سبت
 می‌گویند. بنابراین یهودیان و مسیحیان معتقدند که کسی
 حق ندارد مطلقاً در روز هفتم کار کند. در میان مسلمین
 روز هفتم یعنی جمعه کار حرام نیست ولی کراهتی دارد. در
 میان یهود و نصارا حرمت دارد. البته در فرهنگ مسیحی
 اروپا و استرالیا و آمریکا از باب احتیاط هر دو روز را
 تعطیل می‌کنند. چون متعبدند! البته تعطیلی روز شنبه
 خیلی محکم‌تر از روز شنبه است.

در قرآن هم خلقت در شش روز صورت گرفت اما آیا
 می‌توان این روزها را همین روز عادی گرفت؟ به لحاظ
 عقلی بعد از خلق عالم طبیعت چیزی به اسم زمان وجود
 پیدا کند و در تقسیمات زمان یک تکه هم روز است. از آنجا
 که نمی‌توان پذیرفت روز به معنی ۱۲ ساعت باشد،
 متفکران مسلمان و مسیحی یوم را به معنی دوره یا دوران
 گرفته‌اند. علامه طباطبائی (ره) در المیزان ایام را به
 دوره‌ها تغییر می‌کنند. در این صورت مقداری به داروین
 و داروینیست‌ها نزدیک می‌شوند. داروینیست‌ها لااقل
 یک کار کردند و آن اینکه نشان دادند پیدایش موجودات
 به مرور زمان صورت گرفت است. مثلاً امکان ندارد
 درخت سرو در همان زمانی پدید آید که فیل‌ها پدید
 آمدند. باید یک تقدیم و تأخیر در موجودات زیستی
 باشد. به نظر من کسانی که شش دوران معنی می‌کنند نه
 فقط می‌خواهند از محصور عقلی فرار کنند بلکه مقداری
 می‌خواهند با این سخن داروین که تا حدی با عقل سلیم
 سازگار است، توافقی ایجاد کنند.

اگر فقط ما باشیم و قرآن مشکلی نخواهیم داشت اما با
 خطبه نهج البلاغه چه می‌کنید؟ آنجا که درست مانند
 تورات با تفصیلات آمده است که آب بود و دودی بر فراز
 آن آب بود و این دود کم ثقیل شد و... در این صورت به
 سادگی نمی‌توان گفت شش دوران مراد است مگر اینکه
 در سندیت این قسمت نهج البلاغه تشکیک کنید. آقای
 محمد تقی جعفری در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته‌اند،
 گفته‌اند کسی که این بخش نهج البلاغه را به حساب بیاورد،
 به هیچ وجه نباید داروینیسم را قبول کند و بعد از نوشتن
 این شرح، از مخالفان سرسخت داروینیسم هستند. اگر
 کتاب‌های بعد از شرح ایشان را ببینید، می‌گویند با
 پذیرش این خطبه داروینیسم را نمی‌توان قبول کرد. پس
 متفکران خود ما در این بحث فی‌الواقع در مانده‌اند. بعضی‌ها
 با داروینیسم موافقت مثل دکتر یدالله سبحانی یا حضرت
 آقای مشکینی در... الا برار. در تکامل در قرآن که به عربی
 نوشتند و آقای حسینی نژاد ترجمه کرد نظریه داروین را
 پذیرفته‌اند، اگرچه بعد از انقلاب در دو یا سه خطبه این
 بحث را در نماز جمعه قم پیش کشیدند و گفتند منظورم این
 بوده است که داروینیسم با قرآن می‌سازد همانطور که
 خلاف داروینیسم هم با آن سازگاری دارد چون موضع
 قرآن لادری و ساکت است. گرایش تبدیل رأی پیدا
 کردند.

بعضی‌ها مخالفت صریح با داروین دارند، مثل علامه
 طباطبائی و آقای محمد تقی جعفری و آقای محمد تقی
 مصباح یزدی در جزوه‌ای که از ایشان منتشر شده است
 تحت عنوان خلقت انسان از دیدگاه قرآن و درد درس‌های
 معارف قرآنی‌شان به چنین رأیی قائلند. مانند بعضی از
 علمای شیعی لبنان که در این باب کتاب نوشته‌اند و بعضی
 از آنها به فارسی ترجمه شده است.

بعضی ان هم حالت لادری به خود گرفته‌اند و گفته‌اند
 ما اظهار نظر نمی‌کنیم. مانند علامه مطهری گو اینک در
 کتابی که همین چند سال اخیر از ایشان منتشر شده است
 تحت عنوان «فلسفه تاریخ» سخنانی می‌گویند که
 داروینیسم را قبول دارند.

در مورد موضع مسیحیان در باربر داروینیسم در منابع
 فارسی رجوع کنید به علم و دین ایان باربور و بحثی که در

باب زیست‌شناسی در قرن ۱۹ و تقابل آن با الهیات مسیحی کرده‌اند.

(در این نحوه‌ای که پیش می‌رویم به کلام نقلی توجه داریم یعنی کلام مسیحی را از متون مقدس بیرون می‌کشیم؛ از این رو کلام نقلی یا الهیات و حیات Reveal Theology است، برخلاف الهیات طبیعی Natural Theology که در حال حاضر به فلسفه منتقل شده است. من کتابی به زبان فارسی که به درد این درس بخورد فقط یک کتاب می‌دانم و آن هم چندان در اختیاران نیست به نام «الهیات مسیحی» ترجمه همین مرحوم طه‌طه‌وس میکائیلیان. من خودم هم تا همین اواخر، کتاب را ندیده بودم و یکی از دوستان در همین کلاس آن را آورده بودند. راهنمایی الهیات پروتستان درباره پروتستان است و کلام عقلی است نه نقلی.

جلسه سیزدهم

و حیات

رسیدیم به مبحث خلقت جهان مادی. مسیحیان معتقدند که خلقت جهان مادی در باب اول سفر تکوین ه به اجمال آمده و سایر آیات این باب تفصیل و تفسیر آیه اول است. از این نظر گاهی در کتاب‌های مسیحی تعبیر خلقت اصل Original Creatio و خلقت ثانوی یا فرعی Decondary Creatio را می‌بینیم و مراد از خلقت اصلی همان مفاد آیه اول از باب اول است و خلقت فرعی تحصیلات سایر آیات آن باب است. باب‌های دوم درباره خلقت نیست. فرق این دو در اجمال و افصیل است.

در جلسه پیش عرض کردم که یوم یا به عبری Yom چه معنی دارد. برخی به معنی حقیقی یا ظاهری کلمه یوم قائلند و جمعی به معنی مجازی یا باطنی یا تأویلی (معنای حقیقی در برابر معنای مجازی است و گاه به معنای حقیقی، معنای ظاهری می‌گویند که در برابر معنای تأویلی قرار دارد).

دلیل کسانی که یوم را به معنی تأویلی یعنی دوران گرفته‌اند این است که در بسیاری از قسمت‌های دیگر کتاب مقدس یوم به معنای مجازی است. پس هیچ استحاله‌ای ندارد که در داستان خلقت هم به همان معنا به کار رفته باشند. از این موارد می‌توان از تکوین ۵/۱؛ به ۴/۲؛ مزامیر ۱۵/۵۰؛ جامعه ۱۴/۷؛ زکریا ۱۰/۴، نام برد.

ما خود داریم

ای

در طرف دیگر معنای حقیقی یوم هم ادله دارند: ۱. معنای حقیقی یوم ۱۴ ساعت و ما حق داریم از معنای حقیقی عدول کنیم که علت مقتضی وجود داشته باشد که در اینجا یلا علت وجود ندارد. وقتی علت مقتضی وجود داشته باشد شیر را رجل شجاع معنی می‌کنیم وگرنه همان معنای ظاهر شیر مراد گویند. بوده است. ۳. در کتاب مقدس به بنی اسرائیل امر شده است که شما هم مثل خدای خود، روز هفتم هفته را تعطیل کنید. پس معلوم می‌شود تحلیل نه دورانی بلکه روزی بوده است. این امر مولد در تکوین ۹/۲۰-۱۱، آمده است ۴. لااقل سه روز آخر خلقت یعنی روزهای چهارم و پنجم و ششم را که

خورشید و ماه و زمین را مثال ذنک وجود داشته است باید روز عادی تلقی کنیم. در این صورت چه موجبی دارد که سه روز اول را روز عادی بگیریم و در دیگر نیز به نظر من استدلال خیلی ضعیفی است.

مطلب بعدی، کار خدا در این شش روز است. بدون تفصیلات بگویم که روز اول خداوند نور را آفرید و روز را از ظلمت جدا کرد و بین آنها فاصله انداخت و روز و شب را آفرید. در اینجا یک اشکال پیش می آید و آن اینکه با توجه به اینکه خورشید و ماه و زمین در روز چهارم آفریده شده است چگونه امکان دارد که نور و ظلمت در روز اول پدید آمده باشد؟ پاسخ عمده مفسران این است که خورشید و ماه و زمین حاملان نورند نه خود نور در شبکه ای هستند که نور بر آنها سوار است.

روز دوم آب های بالای زمین را از آب های پایین جدا کرد که چگونگی آن، تفصیلاتی دارد. این تفصیلات بی شباهت به آنچه در خطبه نهج البلاغه در مورد آفرینش آمده است، نیست:

در روز سوم خدا دریا را از خشکی جدا کرد و عالم نباتات یا نباتی Vegetelliedom را آفرید. اسم برده شده است که خداوند گیاهان و درختان را آفرید. (لغت گیاه در ادبیات قدیم شامل درخت و گل نمی شده است. سعی می گوید:

یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر

که تقابل گل و گیاه است. پس اولاً گیاه شامل آن نباتاتی که ساقه محکم دارد، نمی شود و شامل بوته است، ثانیاً بوته گلدار را هم گیاه نمی گفته اند. در ادبیات اروپا هم چنین است.)

اشاره می شود که در روز سوم با کلمه قدرت خود آنها را آفرید. کلمه قدرت همان کن تکوینی در زبان مفسران و فلاسفه و متکلمان اسلامی است.

روز چهارم خورشید و ماه و ستارگان آفریده شد. جالب است با توجه به علوم آن زمان که اعتقاد به جاذبه و نبود زمین در اثر نبود خورشید، وجود نداشت اهداف آفرینش ماه و خورشید و ستارگان چنین گفته شده است:

۱. تقسیم شب در روز ۲. علایم برای مشخص کردن

اوضاع و احوال جوئی. به اصطلاح خودمان وقتی مثلاً ماه طوق می بندد، می گویم باران خواهد آمد یا خورشید که غبار آلود به نظر بیاید به گونه ای دیگر اوضاع و احوال را پیش بینی می کنیم. می گویند انوری که منجم معروف یعنی هواشناس بوده است پیش بینی کرد که طوفان بسیار شدیدی می آید و کاخ شاه ویران می شود و شاه هم دستور داد خیمه و خرگاه را بیرون شهر بزنند. بعد از طوفان به شهر برگردند و اتفاقاً هیچ بادی هم نوزید. به قول خود انوری:

گفتم که در اثر بادهای سخت

ویران شود سراچه و کاخ سکندری

در روز حکم او نوزیده است هیچ باد

یا مرسل الریاح تو دانی و انوری

۳. تعیین فصول روزها و سالها. ۴. تا چراغ های زمین باشند که در قرآن هم «نازناً السماء الدنيا بزينة الكواكب» آمده است.

روز پنجم عالم حیوانات و پرندگان و ماهیان و ساکنان آب و هوا آفریده شد.

روز ششم جانوران یا عالم حیوانی Animal Kingdom آفریده شد که از بعضی از آنها اسم برده شده است: جانورانی که در مزارع مثل گاو و شتر به کار می روند. و از رمه مثل گوسفند و بز و از خزندگان نیز اسم برده شده است. علاوه بر این در بعد از ظهر روز ششم انسان آفریده شد. خداوند گفت اینک موجودی بیافریم تا بر صورت من باشد و شبیه من. در زبان های اروپایی برای ساخت انسان از Dust استفاده می کنند که هم به معنی خاک است و هم به معنی گرد و غبار. در اینجا از آفرینش روح سخن نمی رود و در جای خودش به آن خواهیم پرداخت.

روز هفتم روز شادی و استراحت خدا بود. خدا به ساخته های شش روزه اش نظر کرد و شاد شد. بعداً در داستان حضرت نوح می آید که خدا از این کاری که در بعد از ظهر روز ششم کرد پشیمان شد که این دار آفرینش انسان بود.

در جلسه قبل گفتم که افعال الهی شامل دو قسم تقدیر(ات) و خلقت الهی است. با این همه در بعضی از آیات به گونه ای به نظر می آید که خلقت یکباره صورت

گرفته است و این را می توان تأیید فیلسوفانه هم کرد و آن به این صورت است که خلقت الهی نسبت به جهان فقط به ایجاد آن بر نمی گردد بلکه جهان در ابقاء و بقای خود هم به خدا متعال نیاز دارد. علت محدثه جهان است اما علت مُبْقِیه آن هم هست. پدیدار کننده و ماندگار کننده آن است. بنابراین در الهیات خدا را نباید مانند صندلی ساز دانست بلکه مثل کسی باید او را دانست که انگشتش روی چراغ قوه است و وقتی که بردارد، نور از بین می رود. خداوند حالت منبع نور را نسبت به نور دارد. بنابراین خلقت دفعة واحدة نیست و به ادامه خلقت هم قائلند منتها ادامه خلقت تعبیر خوبی نیست چون گویا خلقت خودش چیزی بوده است و کسی می خواهد آن را ادامه بدهد از این رو به جای ادامه خلقت، لغت تدبیر خلقت Divine Providence به کار می برند. این تدبیر(ات) چیزی در طول خلقت نیست بلکه در زمره آن می گنجد. تدبیر الهی یعنی هر آن خدا در حال کردن است. این تدبیر طبق مشروح ترین تفسیری که می کنند، سه بخش است: ۱. حفظ هستی و کنش موجودات (=مخلوقات) ۲. مؤثر ساختن علل ثانوی. ۳. حکومت.

برای حفظ هستی و فعل و عمل هر موجود، خدای متعال باید دست اندرکار شود. اگر عقابی فلان کار را می کند، ضمانتی وجود ندارد همه عقاب ها چنین کاری از دستشان بریاید خداوند باید این کنش خاص را محفوظ بدارد. برای این مبحث حفظ و کنش موجودات رک: مزامیر ۲۵/۱۳۶؛ به ۱۵/۱۴۵؛ نحμία ۶/۹؛ اعمال رسولان ۲۸/۱۷؛ کولسیان ۱۷/۱؛ نامه به عبرانیان ۳/۱. و اما کار دوم. درست است که خداوند قادر علی الاطلاق است و خود بشخصه و بدون وساطت می تواند انجام دهد اما نخواست است همه کارها را خودش انجام دهد بلکه خواسته است که کارهای جهان از طریق خود مخلوقات صورت بگیرد. علل ثانوی در مقابل علت اولی است که خود خدای متعال باشد. خداوند می توانست جهان را جوری بیافریند که در عین حال که کنش موجودات محفوظ باقی باشد خود او هم مستقیماً وارد عمل شود. از این رو تشنگیم را به توسط آب رفع کرده است.

علل ثانوی تمام موجودات غیر خدایند. در این میان وجود دو دسته محل شک و شبهه است ۱. نیروهای طبیعی. عموم مسیحیان به وجود آن قائلند. نیروی طبیعی مثل گرانش و... ۲. اراده انسان. جبریون این را که اراده انسان دخیل در کارها باشد، منکرند.

این تأثیر در طول تأثیر خداست نه در عرض آن. یعنی این گونه نیست که بعضی کارها را نیروی طبیعی انجام دهد و بعضی را خدا. کارها را نیروی طبیعی می کند ولی در واقع خدا کرده است. درباره این مطلب رک: تثیه ۱۸/۸؛ مزامیر ۲۰/۱۰۴ و ۲۱ و ۳۰؛ عاموس ۶/۳؛ متی ۴۵/۵؛ به ۳۹/۱۰؛ اعمال رسولان ۱۷/۱۴؛ رساله به فلیمون ۱۳/۲.

و اما قسمت سوم. درباره حاکمیت خدا بر موجودات تفسیرهای مختلفی صورت گرفته است، از این جهت که کتاب مقدس می گوید خداوند پادشاه جهان است هم بر جهان مادی و هم بر جهان روحانی. طبعاً با اینکه پادشاهی او حقیقی است و قرار دادی نیست، یک ویژگی ای باید داشته باشد که اطلاق لفظ پادشاه بر او شده است. این هم در جاهای مختلفی به کار رفته است. اولاً در این باره که این حاکمیت خدا عام است و استثنا بردار نیست رک: مزامیر ۱۹/۱۰۳؛ دانیال ۴/۳۴ و ۳۵. برای تصریح به اینکه حتی ناچیزترین امور هم تحت تأثیر حاکمیت خداست یعنی «و ما تسقط من ورقه الا يعلمها»، رک: متی ۲۹/۱۰-۳۱.

درباره اینکه در اموری که ظاهراً تصادفی رخ می دهد، کاملاً حاکمیت دارد و آنها را با توجه ایجاد کرده است، رک: امثال ۳۳/۱۶.

در خصوص اینکه خدا اعمال خیر و شر را تحت حکومت خود دارد، رک: فیلیپیان ۱۳/۲؛ تکوین ۵۰/۲۰؛ اعمال رسولان ۱۶/۱۴.

دئیست ها Deists با این طرز تلقی از تدبیر یا ادامه خلقت یا خلق مدام یا مستمر Continuous Creation که ادیان شرق و غرب به آن قائلند، مخالفند. دئیستها نقش خدا را در جهان پنج مرحله می دانند:

الف) خدای متعال در مرحله اول پدیده های جهان هستی را مثل آب و آتش و... خلق کرد.

ب) حاکم ساختن قوانین طبیعت بر این اشیاء و پدیده‌ها که اینها تحت شمول و حاکمیت قانون باشند.

ج) به کار انداختن ماشین جهانی Cosmic Machine خدا آن را کوک کرد.

د) انزال خدا از کار و بار جهان. بعد از کوک ماشین کیهانی، هیچ دخالتی و حتی دخالت تشریعی در آن نکرد. لذا ثنویت را منکرند. مورچگان را آفرید و برای آنها قانون ازدواج و جنگ و صلح و شیوه برقراری ارتباط را تشریح نکرده در مورد انسان‌ها هم چنین بود.

ه) اگر این ماشین خراب شود، خدا دست به تعبیر آن می‌زند و گاهی هم از این خرابی‌ها، رخ می‌دهد. خدا یک ساعت‌ساز ناشی Bad Clock maker است. ماهر به گونه‌ای می‌سازد که دیگر خرابی نیابد.

قول به این چنین مرحله سازگار با خلق مدام و قائل شدن به این است که صنع الهی نظیر صنایع بشری است.

سؤال: تفاوت دئیسم با الهیات طبیعی چیست؟

- ممکن است شخصی به الهیات طبیعی قائل باشد اما دئیست نباشد. چون الهیات طبیعی یعنی بی‌نی‌ما درباره خدا و ذات و صفات و افعال او ربط و نسبت او با مخلوقات، از راه عقل سیر کنیم و با استدلال عقلی بفهمیم خدا چگونه است. ممکن است با این سیر کسی به این برسد که نبوتی هم در کار هست. در این صورت قائل به الهیات طبیعی هست اما قائل به دئیسم نیست. دئیسم نوعی اتخاذ موضع به لحاظ محتواسست. اما الهیات طبیعی اتخاذ موضع روشنی است، یعنی ما در مورد خدا و ربط و نسبت او با ماسوا، با روش عقل یا وحی جلو برویم. چه بسا با عقل به جایی برسیم که قائل به وحی بشویم.

مسیحیان هیچ کدام به دئیسم تن ندادند و دم از خلق مدام می‌زنند. (کل یوم هو فی شأن).

دیدگاه دیگر که نظیر رأی اشاعره خود ماست از آن کسانی مانند آنسلم قدیس است می‌گوید علیت فقط در خصوص واجب الوجود و ممکنات است اما بین ممکنات دیگر هیچ گونه علیتی در کار نیست فلذا علیت ثانوی وجود ندارد. سیرابی از آب و سوزاندگی از آتش نیست بلکه خدا اراده این کارها را کرده است. این دیدگاه آنقدر که در جهان اسلام متداول بوده در جهان مسیحیت تداول

نداشته است. این دیدگاه نوعی اشعریگری Occasionalism است. طرفداران اشعریگری کم کسانی نیستند. افرادی مثل فخر رازی یا محمد غزالی یا احمد غزالی و عین القضاة همدانی و مولانا و... در میان مسیحیان یک متفکر خیلی قوی ظهور کرد و از این نظر کاملاً طرفدارای کرد و او مالبرانش Malebranche، متفکر و عارف مسیحی فرانسوی بود. ولی عموماً عرف مسیحیت به این نظر قائل نبوده است. پس خالق بی‌واسطه را مسیحیان قبول ندارند.

تا به حال از تدابیر عام سخن می‌گفتیم، اما به تدابیر خاص هم قائلند که مهم‌ترین آن معجزه است. من درباره معجزه مفصل بحث خواهم کرد و از بیم آنکه مبادا به آن نرسیم، دو یا سه نکته کوچک را در اینجا عرض می‌کنم.

بی‌تردید معجزه پدیده‌ای شگفت‌آور است. در محیرالعقول بودن همه معجزات مشترکند. اما نکته‌ای که خیلی مهم است این است که متکلمان در ادیان قائل به معجزه به شگفت‌انگیزی آن عنایت کرده‌اند نه به کارکرد آن. یکی از انحرافات همین است. من وارد بحث فلسفی نمی‌خواهم بشوم اما پل تیلیخ متفکر معروف پروتستان آلمانی می‌گوید در کتاب مقدس هر جا که اشاره‌ای هست به آنچه ما مسیحیان امروزه Miracle می‌گوییم از لغت Sign-Event استفاده شده است که رویداد نشانگر یا نشانه‌ای معنادارد. به قول پل تیلیخ در تمام ترجمه‌های قدیم و سنتی و کلاسیک کتاب مقدس به زبان‌های آرامی و سریانی و یونانی و عبرانی و لاتینی، مترجم این پدیده را به رویداد نشانگر بر می‌گرداند. اگر به نشانگر ترجمه کنیم به فونکسیون و کارکرد توجه کرده‌ام یعنی آمده است تا چیز دیگری را نشان دهد. تیلیخ می‌گوید که این انحراف بزرگی است که متکلمان یهود و نصارا مرتکب شدند.

عین سخن تیلیخ را در باب قرآن می‌توانیم بگوییم. قرآن هر جا سخن از این پدیده می‌گوید از کلمه «آیه» استفاده می‌کند و آیه یعنی نشانه. ولی متکلم مسلمان می‌گوید معجزه به نظر متکلم ما این پدیده می‌تواند خصم ما را عاجز کند. در آیه و در Sign-Event مدلولی دارد که اگر بعداً وقت شد خواهم گفت از نظر مسیحیان چه چیزی

را نشان می‌دهد.

نکته بعد این است که معجزه را چگونه باید تفسیر کرد؟ یک تفسیر این است که معجزه ناقص قانون علیت است. تفسیر دیگر این که علیت طبیعی و مادی را نقض می‌کند ولی علت مجرد و غیر مادی را نقض نمی‌کند. تفسیر سوم اینکه علیت مادی را هم نقض نمی‌کند بلکه علت‌های مادی شناخته شده مکشوف بشر را نقض می‌کند. تفسیر چهارم این است که علیت‌های مادی شناخته شده را هم نقض نمی‌کند بلکه علیت‌های مادی را در عرض آنها احداث می‌کند.

یک مسأله در این تفسیرها وجود دارد و آن اینکه کسانی که معجزه را از تدبیرات خاص به حساب می‌آورند معمولاً می‌گویند معجزه یعنی مداخله مستقیم خداوند. یعنی نقض فقره دوم است که مؤثر قرار دادن علل ثانوی باشد. وسائط کنار می‌روند و با علت اولی صورت می‌گیرند. معجزه هنگامی می‌خواهد بود که من آب نخورده، خدا سیرابم کند. نه اینکه علت دومی دیگری جای آن بگذارد. در معجزه خدا خودش مستقیماً دست خود را دراز می‌کند و کاری را انجام می‌دهد.

[سؤال: آیا معجزه کوتاه کردن زمان نیست؟]

- آن تفسیر دیگری است. خود زمان کوتاه کردن خیلی مبهم است. خیلی‌ها گفته‌اند که اگر چوب بعد از یک میلیون سال بعد از پوسیدن و؟؟ و... تبدیل به نطفه‌ای شود و به مار مبدل گردد. حضرت موسی سلام‌الله علیه این مدت مدید را گویا طفره زدند و یک لحظه انجام دادند. لذا گفته‌اند معجزه کاری است که زمانش در نور دیده شده است. بحث در این است که اگر زمان کوتاه شود یعنی قوانین خاصیت خود را از دست بدهند. نمی‌توان گفت همان قوانین در زمان کوتاه عمل کنند چون تدرّج در نقش قوانین است.]

بنابراین قوانین طبیعی مشیت‌های طبیعی الهی است و معجزه مشی غیر طبیعی خداوند.

در این خصوص که معجزات کار خداست بدون وساطت علل ثانوی، رک اعداد ۲۸/۱۶؛ مرآئی ارمیاء ۲۰/۳۲؛ انجیل یوحنا ۱۱/۲؛ به ۳۶/۵.

من در آغاز ترم برای تنظیم نظام کلامی راهی پیشنهاد

کردم و گفتم کاش کتاب‌های کلامی ما هم بر این اساس تنظیم می‌شد. به نظر من ابتدائاً باید درباره خدا و ذات و وجود و صفات و افعال (به ترتیب) بحث کرد. وقتی سخن از افعال می‌شود، ارتباط خدا با غیرخودش مطرح می‌شود. این ارتباط به غیر به سه قسم ۱. انسان ۲. سایر موجودات دارای علم و اداره ۳. طبیعت، تقسیم می‌کنیم. در باب ارتباط خدا با انسان می‌توان در سه بعد بحث کرد: ۱. روانشناختی ۲. جامعه‌شناسی ۳. تاریخی.

درباره خدا به صورت خیلی فشرده و خلاصه مطالبی عرض کردم.

حال بپردازیم به ارتباط خدا با انسان. نخست باید مسائلی را درباره انسانشناسی در کلام مسیحی عرض کنم و بعد بپردازم به اینکه خدا با آن چهره‌ای که از او ترسیم کردیم و انسان با این چهره، چه تعامل و تقابلی با هم دارند.

اولین بحث انسان در حالت اصلی Man in Original State است. یعنی انسان قبل از ارتکاب گناه نخستین یا اصلی. این لغت Original در زبان فارسی تا حدی قابل ترجمه نیست. در زبان انگلیسی با این کلمه دو چیز القاء می‌شود یکی اولیّت و تقدم و ثانیاً علیّت نسبت به ماسوا. Original Sin نخستین گناه بود و انگهی علت سایر گناهان بعدی هم شد. معادل فارسی برای این واژه نداریم. اولیه و نخستین و آغازین اصلی و مادر و فطری هر یک عیبی دارد.

نکته‌ای را بگویم هر چند به اسکلت اصلی بحث زیاد مربوط نمی‌شود. مسیحیان عموماً انسان را اشرف مخلوقات می‌دانند. می‌گویند انسان تاج صنیعت‌ها یا صنایع یا کارهای خدا The Crown of Cod's Handworks است. انسان از دید مسیحیان از چه چیزی ساخته شده است؟ اجزای ذاتی یا عناصر ذاتی انسان چه چیزهایی است؟ عموماً معتقدند که انسان مرکب از بدن و روح است. البته مراد ترکیب مادی نیست چون خود روح طبق فرض، مادی نیست.

از این به بعد هر جا گفتم نفس منظورم دقیقاً Soul است و برای Spirit از واژه روح استفاده می‌کنم. اینکه گفتیم انسان، بدن به علاوه روح است، روح معنایی دارد

که شامل Soul و Spirit است (در اینجا). از این پس آن را به کار نمی‌بریم بلکه می‌گوییم بدن به علاوه ساخت غیر بدن. اولاً مسیحیان با توجه به کتاب مقدس می‌گویند انسان را نمی‌توانیم تک ساحتی بدانیم.

زیرا در انجیل متی ۲۵/۶ و ۲۸/۱۰، گفته شده است که انسان مرکب بدن و نفس است. از طرف دیگر در جامعه ۷/۱۲ و قرنثیان اول ۳/۵ و ۵، گفته شده است که انسان مرکب از بدن و روح است.

بحث در این است که آیا نفس و روح یک چیزند یا دو چیز؟ بسیاری از مسیحیان گفته‌اند نفس و روح دو چیز مختلفند. از این رو می‌گویند انسان سه ساحت دارد: بدن + روح + نفس و اتفاقاً آیه‌ای در کتاب مقدس هست که گویا این مطلب را تأیید می‌کند، نامه اول به تسالونیکیان ۲۳/۵. این آیه با آیات دیگر ناسازگار نیست، به شرط اینکه نفس و روح را به دو معنا بگیریم.

اما عموماً مسیحیان معتقدند که نفس و روح یک چیزند فلذا انسان دو ساحت دارد. یکی ساحت بدن و ساحتی دیگر که گاهی به آن نفس می‌گویند و گاهی روح. ادله‌شان از متن مقدس است چون دلیل عقلی کارآیی در اینجا ندارد، رک: تکوین ۱۸/۳۵؛ پادشاهان اول ۲۱/۱۷. در اینجاها از مرگ به جدایی نفس از بدن تعبیر شده است. در لوقا ۴۶/۲۳ و اعمال رسولان ۵۹/۷ هم مرگ به جدایی روح از بدن اطلاق شده است.

(البته من اصلاً کاری به ترجمه فارسی کتاب مقدس ندارم. من فقط با توجه به ترجمه انگلیسی و فرانسه، این مطالب را می‌گویم. در فرانسه برای Spirit از واژه Spiri و برای Soul از Moi استفاده می‌کنند. در فارسی بین نفس و روح چون آمیختگی وجود دارد نمی‌تواند گویا باشد).

دلیل دیگر مربوط به مردگان در عالم برزخ می‌شود که در کتاب مقدس از مردگان گاهی تعبیر ارواح و گاهی تعبیر انفس به کار رفته است. مثلاً در مکاشفات یوحنا ۹/۶ و ۴/۲۰، گفته است که مردگان نفس‌ها است. اما در پطرس اول ۱۹/۳ و عبرانیان ۲۳/۱۲، برای اشاره به مردگان از لغت ارواح استفاده شده است.

فقط یک نکته وجود دارد و آن اینکه اگر روح و نفس به یک معنا به کار رفته است چرا به پدیده واحد دو نام

داده شده است؟ مسیحیان طرفدار این نظر جواب گفته‌اند که این شیء واحد از آن نظر که موجب حیات و عمل بدن انسان است به آن روح گفته می‌شود ولی به لحاظ سه یا چهار کارکرد (در تعداد آن اختلاف وجود دارد) دیگر نفس گفته می‌شود: ۱. چون انسان با این ساحت وجودی خودش قادر به تفکر است. ۲. قادر به احساس Feeling، یعنی دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن است. ۳. چون انسان قادر به اراده است. عده‌ای ساحت چهارم را هم افزوده‌اند و آن ساحت عواطف است که با این ساحت انسان تنفریط دوستی یا عشق یا خشم یا خوشبینی پیدا می‌کند.

با توجه به این فونکسیون‌ها می‌توانیم بگوییم اگر Soul را به نفس ترجمه کنیم، بهتر است. زیرا ما نطق و تفکر را معمولاً به نفس نسبت می‌دهیم و می‌گوییم نفس ناطقه و از این رو روح را به حیوانات هم نسبت می‌دهیم نه نفس را. چگونگی ساخته شدن نفس را در جلسه بعد خواهیم گفت.

دربارهٔ نفس سخن گفتیم. بحث دیگری که در این باره پیش می‌آید این است که نفس از چه وقتی به وجود آمده است؟ در این زمینه در تاریخ فرهنگ مسیحی، سه دیدگاه پدید آمده است که به ترتیب تاریخی پدید آمدنشان، عرض می‌کنم.

۱. دیدگاه قائل به سبقت وجود نفس بر وجود بدن Pre-Existentialism. این دیدگاه به لحاظ زمانی قبل از سایر دیدگاه‌ها پدید آمده است اما به زودی هم محو شده است. در حال حاضر هیچ کس قائل به این دیدگاه نیست. این دیدگاه با دیدگاه افلاطونی خیلی سازگاری دارد. افلاطون می‌گفت نفوس ما قبل از ابدان ما در عالم مثل وجود پیدا کرده‌اند و در آنجا تنوعات و مشاهدات و شهوداتی داشته‌اند و بعد هم به بدن تعلق یافته‌اند و به صورت زندانی درآمده‌اند. به نظر مسیحیان به یک دلیل نمی‌شود این را پذیرفت و آن اینکه ظهور کتاب مقدس (نه به صراحت) بر این است که نفس قبل از بدن تحقق و وجود داشته است.

مسلمانان لااقل به اقتضا آیه «ذَرَّ» یا آنچه از آن به «یوم است» تعبیر می‌کنند، معتقد به این هستند که ما وجود مسبوقی داشته‌ایم. البته به نظر من قائل بودن به وجود قبلی خیلی لوازم دارد و مسلمین هم بنا بر اعتقاد دینی به این لوازم نمی‌توانند ملزم شوند. به هر حال ظاهراً بدون توجه به لوازم این قول گفته‌اند. البته عده‌ای از مسلمین گفته‌اند که ما آیه ذَرَّ را قبول داریم ولی در عین حال اصلاً قبول نداریم که قبلاً جایی بوده‌ایم. برخی از عرفا چنین قائلند.

بعضی از آیات دین هندو هم در این مورد جالب است و در این جهت هندوان با مسلمین خیلی نزدیکند.

۲. دیدگاه دیگر قائل به تقارن زمانی حدوث نفس و بدن Traducianism است. بدن ما و نفس ما هر دو با هم موجود بوده‌اند. به تعبیر خود مسیحیان، پدران و مادران ما در اینجا موجب پدید آمدن بدن‌های ما نشده‌اند، بلکه سبب پیدایش نفس‌های ما هم شده‌اند. این قول خیلی

شبیه قول مرحوم صدرای شیرازی در جسمانیة الحدوث بودن ارواح ما است. ایشان می‌گفتند ارواح ما آدمیان به لحاظ حدوث، جسمانی است، اگر چه به لحاظ بقاء روحانی است و مجرد. یعنی لایزال و لایزول است. مانند جسم آغاز زمانی دارد و تقریباً همزمان است با جسم ما در مثلاً ماه دوم یا چهارم پیدایش جنین در رحم مادر.

البته مراد از این تقارن، به معنای دقیق نیست. چون کسی مانند صدرای شیرازی اعتقاد داشته باشد که در چهار ماهگی ما دارای روح می‌شویم و این روح امری رشته‌دار است و دارا شدن آن مسأله مستمر است. پس تقارن دقیق نیست ولی به هر حال جسمانی است. چون در ظرف زمان پدید می‌آید.

این قول در مسیحیان قائلان فراوانی دارد و بعضی از امور را خوب می‌تواند توجیه کند. مثلاً قائلان به این نظر یکی از اشکالاتی که بر قول اول کرده‌اند و گویا خودشان به آن دچار نیستند، این است که اجسام ما بسیار شبیه پدران و مادران ماست. اسکلت سر یا پوست یا بشره و قد و قامت‌مان امکان دارد از پدر یا مادرمان به ارث رسیده باشد. اگر نفس پیش از بدغان وجود می‌داشت، شبهات به پدر و مادر باید منحصر در بدن و جسم می‌شد. زیرا طبق قول اول پدر و مادر نقشی در نفس ما ندارند. اما می‌بینیم که ما علاوه بر بدن از ناحیه روحیاتمان و قوت تفکر و میزان هوش و قدرت و ضعف حافظه یا سخا یا بخل و شجاعت یا جبن و... از پدر و مادر ارث می‌بریم. این مسأله شباهت روحی و جسمی فرزند به پدر و مادر، مطلب جالبی است و اگر نتواند دیدگاه دوم را اثبات کند دسبب کم، دیدگاه اول را به نظر من می‌تواند نفی کند.

برای آیات قول دوم که از آیات قول سوم کمتر است، رک: تکوین ۲۶/۴۶؛ عبرانیان ۹/۷ و ۱۰. علی‌الخصوص این آیه دوم خیلی صریح است. زیرا در این آیه آمده است که شما در اصلاّب پدران‌تان هم از اول بوده‌اید و همه‌تان سوار کشتی نوح شده‌اید. مائی ما فقط اجسام نیست بلکه به روحمان است. پس معلوم می‌شود جسماً و روحاً تحت تأثیر پدرانمان و مادرانمان هستیم. کلیسای لوتری روی همین قول و آیه تأکید دارد.

۳. قول سوم خلق استقلالی نفس Creationism است.

این قول آیات زیاد برای تأیید دارد. رک جامعه ۷/۱۲؛ اشعیه ۵/۴۲؛ زکریا ۱/۱۲؛ عبرانیان ۹/۱۲.

طبق این قول دو مطلب وجود دارد. ۱. خلقت نفس با خلقت بدن ارتباطی ندارد. نفس و بدن را نمی توان گفت که همعنان و سرنوشتشان به هم بسته بوده است. در عین حال نمی توانیم تعیین کنیم که چه وقتی نفس به وجود آمده است. ما فقط می دانیم که به وجود آمدن آن با پیدایش بدن مرتبط نیست و از این رو استقلال زمانی می تواند داشته باشد. اما اینکه قبل یا بعد از بدن بوده است به هیچ نظری قائل نیستیم.

به نظر می آید که قول دوم با موازین عقلی سازگاری بیشتری دارد اما اگر نقل هم در کار بیاید، معجونی به دست می آید که نمی توان با آن اتخاذ موضع کرد.

مطلب بعدی در خصوص نفس، بحثی است که مسیحیان بسیار به آن اهمیت می دهند و آن اینکه «انسان بر صورت خدا آفریده شده است» چه معنایی دارد؟ در سفر تکوین آمده است که «اینک موجودی بیافرینم که بر صورت من باشد و شبیه من» In the Image of، هر دو با هم آمده است. بیشتر و بلکه عموم مسیحیان معتقدند این دو یک چیزند. در جاهای دیگر کتاب مقدس این دو به یک معنا به کار رفته است. مثلاً رک: تکوین ۱/۲۶ و ۲۷؛ به ۱/۵؛ به ۶/۹؛ قرنطیان اول ۷/۱۱؛ کولسیان ۱۰/۳ و جاهای دیگر.

البته می دانید که در احادیث ما هم آمده است: «خلق الله آدم علی صورته».

معنای شبیه بودن به خدا چیست؟ در اینجا میان مسیحیان خیلی تششت وجود دارد. اگر بخواهم عین عبارات را نقل کنم خیلی طول می کشد. من چند تا از این اقوال را که یادداشت کرده ام، عرض می کنم.

۱. قول کاتولیک های رومی که در این مورد به توماس آکویناس اکتفا کرده اند. عین عبارات آکویناس چنین است: «اگرچه انسان مواهب طبیعی خاصی دارد که به هنگام خلقت به او داده شده است، مثل روحانیت نفس آدمی و اختیار و خلود نفس، ولی آنچه انسان را به صورت خدا می سازد درستی جبلی اوست و این درستی جبلی برای بررسی و ضبط و مهار طبیعت سفلی آدمی

ضرورت دارد.»

مواهب طبیعی را در ترجمه Natural Cfts آورده ام. بقیه موجودات غیر از انسان نفس مجرد و اختیار ندارند. پس ایشان روحانیت نفس و اختیار و خلود یا جاودانگی را مثال می زنند. چرا اینها را نام می برد؟ چون بسیاری از مسیحیان، شباهت انسان به خدا را در یکی یا دو تا از این سه دیده اند و آکویناس می گوید قبول دارم که این اختصاصات در انسان ها وجود دارد.

درستی جبلی را در ترجمه Original Righteousnes به کار می برم. اگر ما بودیم و آن طبیعت سفلی حیوانی خودمان، مثل بقیه حیوانات سبعیت و تجاوز می کردیم. خدای متعال به ما طبیعت حیوانی و اختیار و مجرد بودن را داد ولی از همه مهم تر و آنچه من شباهت انسان به خدا را در آن می بینم، در این درستی و راستی جبلی آدمی است. مهم ترین ویژگی اخلاقی خدا این است که درست و راست است و ناراستی و کزی و بدسگالی در او نیست و ما آدمیان را هم بدسگال نیافریده است. این درستی جبلی برای جلوگیری ما از تجاوز و ظلم و نادرستی لازم است. بعدها درباره معنی این راستی، جبلی بحث های

فراوانی در گرفته است. مختصراً بگویم که گفته اند معنای آن این است که ما از رعایت قواعد اخلاق و از داشتن محاسن اخلاقی لذت ببریم. فرق محاسن با قواعد اخلاقی در این است که اختیار محاسن اخلاقی فرق محاسن با قواعد اخلاقی در این است که اختیار محاسن اخلاقی با انسان نیست. قواعد اخلاقی مثل راستگویی و تواضع و خدمت به مردم و به همدیگر و... و محاسن مانند شجاعت و سخاوت و...

البته اینکه گفتیم اقتضا به آکویناس منظور این نیست که قبل از او این قول اصلاً وجود نداشته است. کسی که خیلی صریح آن را بیان کرد و به گمان خودش استدلال عقلی بر آن کرد، توماس آکویناس بود.

۲. دیدگاه دوم از آن لوتر و لوتریان است. البته منظور این نیست که دیدگاه همه پرستان ها این است چون رأی کالونی ها تفاوت دارد. خود طرفداران لوتر هم، همگی این نظر را ندارند ولی اکثر آنها قائل به این نظرند.

این قول می گوید که ما سه چیز را روی هم رفته وجه

شباهت انسان به خدا می‌گیریم که یکی از آنها خیلی شبیه گفته آکویناس است. یکی علم یا معرفت حقیقی True Knowledge که فقط انسان می‌تواند علم حقیقی بیابد. حیوان‌ها هم معرفت پیدا می‌کنند مثلاً رنگ را تشخیص می‌دهند. یا ماده خوردنی را از ناخوردنی تمییز می‌دهند اما به نظر لوتر این معرفت، سطحی است که قدرت تعمیم ندارد. البته امروزه روانشناسی حیوانات، این معنا را قبول ندارد. به هر حال بسیاری بر این رأی بودند که حیوانات معرفت کلی ندارند و معرفت اتمیک دارند. یعنی نمی‌توانند بین دانش‌های خود ربط برقرار کنند. دوم ویژگی، درستی است. که در میان آدمیان هست اما در حیوانات نیست. حیوان به مقتضای غریزه خودش عمل می‌کند چه حق را از کسی از بین ببرد و چه از بین نبرد. سوم قداست است و این همان است که در جلسه گذشته گفتم انسان اشرف المخلوقات است. زیرا ما برای اغراض خود می‌توانیم سایر موجودات را از بین ببریم. ما مقدسیم (البته قدسی نیستیم). ما فقط خودمان را نمی‌توانیم از بین ببریم چون هم‌نوع و مساوی هم هستیم.

خدا هم این سه ویژگی دانش راستین و درستی و قداست را داراست. دانش راستین به نظر بر می‌گردد و درستی به عمل و قداست به وضع روحی.

۳. دیدگاه سوم از آن اصلاح شده‌ها The Reformeds است. اینان پرستان‌های غیرلوتری هستند مثل کالونیان. این نظر خیلی تفصیل‌تر از اول و دوم است. این دیدگاه می‌گوید شباهت انسان به خدا به دو قسم شباهت طبیعی و اخلاقی تقسیم می‌شود. طبیعی در برابر مافوق طبیعی نیست. در اینجا به معنی تکوینی است نه مادی...

شباهت‌های طبیعی چه چیزهایی است؟ بین طرفداران این نظر سوم در این باره اختلاف وجود دارد. اما برخی از آنها را که اسم برده‌اند از این قرار است: اولین شباهتی که زیاد روی آن تأکید می‌شود، هستی روحانی یعنی ماست. خدای معال هستی و وجود روحانی دارد یعنی مجرد است. دومین ویژگی، هستی عقلی است یعنی ما هم نظراً و عملاً مانند خدا عقلانی هستیم ولی سایر موجودات چنین نیستند و تفکر و حکمت ندارند. سومین ویژگی، هستی اخلاقی است. هم ما و هم خدا تابع قواعد اخلاقی

هستیم. این هستی اخلاقی را با آن شباهت اخلاقی اشتباه نگیرید. چهارمین هم هستی فناپذیر است.

مسیحیان می‌گویند این شباهت‌های طبیعی در اثر گناه جبلی که بحث خواهیم کرد، تضعیف و مبهم شده اما نابود نشده است. یعنی تجرد و عقلانیت و اخلاقیات و فناپذیری را هنوز هم داریم اما به صورت ضعیف شده. اگر آن گناه را نکرده بودیم مجردتر از اکنون بودیم. به قول فلاسفه مسلمانان در حال حاضر تجرد ناقص داریم نه تام و همین‌طور فناپذیری....

توضیحی درباره فناپذیری بدهم. به یک معنا می‌توان تمام ادیان و مذاهب را به دو دسته تقسیم کرد. ۱. ادیان و مذاهب قائل به زندگی جاودان برای نیکوکاران و بدکاران. منتها امکان دارد در کیفیت این زندگی جاودانی با هم اختلاف داشته باشند. عده‌ای می‌گویند نیکوکاران زندگی جاودانه و سعادتمندانه دارند و بدکاران زندگی جاودانه اما شقاوتمندانه ممکن است به این قائل شوند که هر دو گروه جاودانه و سعادتمندانه‌اند مانند نظریه رحمت عامی که عده‌ای از مسیحیان معتقدند. ۲. زندگی جاودانه فقط اختصاص به نیکوکاران دارد. بدکار با اعمالش مات وفات. بدکار با مرگ بدن یکسره از بین می‌رود. بعضی از مسیحیان به این نظریه دوم قائلند.

به نظر شما قرآن به کدام قائل است؟ اسلام به یک لحاظ به نظر می‌آید که بیشتر به این زندگی جاودانه برای هر دو قائل است یعنی شق اول مذکور. اما می‌توان در آیات قرآن هم برای قول دوم تأییدی پیدا کرد. مثلاً «تلك الدار الاخرة نجمعها للذين لا يريدون علواً في الارض و لا فساداً» نگفته است سعادت دار آخرت تا بگویم بقیه هم آخرت دارند اما سعادتشان را ندارند و کسانی که علو و فساد می‌کنند، اصلاً دار آخرت را ندارند. این آیه ظاهر در این معنایی است که گفتم البته صریح نیست. حتی احادیثی داریم که ظهور در این معنا دارند.

[سؤال:؟؟؟ مثلاً می‌گوییم دنیا مال اهل دنیا است یعنی نه اینکه اهل آخرت از دنیا نصیبی ندارند؟؟؟] هم حالت کنایه‌ای دارد. یعنی زندگی واقعی آخرت مال کسانی است که کار خوب می‌کنند.

- اگر این احتمال که نهی می‌گویید، نبود که می‌گفتیم،

اصلاً نص در این مسأله نداشت. من هم کفتم ظهور در این معنا دارد.

در میان مسیحیان این دیدگاه خیلی قوی است. من می‌خواستم بگویم که فناپذیر بودم و به علت ارتکاب گناه اولیه آن خصوصیت را از دست ندادم ولی یک مقدار ضعیف و مبهم شد. این توضیح را دادم تا مسأله معنادار باشد. زیرا ممکن است این سؤال پیش بیاید که چگونه گناه هستی فناپذیر را از انسان می‌گیرد؟ گناهکار که هستی فناپذیر دارد آیا فقط حیات شقاوت‌مندانه می‌یابد؟ این توضیح را دادم که گناه میزان خلود را کم می‌کند. البته باید دید خلود در کدام معنا مراد است.

برای ویژگی‌های شباهت طبیعی رک: تکوین ۶/۹؛
قرنطیان اول ۷/۱۱؛ به ۴۹/۱۵.

دسته دوم شباهت‌های اخلاقی بود که دانش راستین و درستی و قداست بود. اینها چه فرقی با طبیعی‌ها دارند؟ مسیحیان معتقدند که این سه با گناه نخستین یکسره از بین رفته است. کسی یرکگور می‌گوید به این علت بین فیلسوفان اختلاف وجود دارد که مرتکب گناه شده‌اند. منتها گناهی که کی یرکگور می‌گفت گناه اخلاقی - دینی است.

پس به نظر مسیحیان انسان دیگر به حق نمی‌تواند برسد. لذا هنگامی که انسان از بهشت رانده شد به او گفتند از این پس اختلاف در بین شما خواهد بود. دیگر هیچ واقعیت را کما هو فی توانیم بشناسیم. درستی هم از بین رفت دیگر انسان معصوم شدنی نیست. قداست هم از دست رفت و از دیگر موجودات نمی‌توانیم استفاده کنیم و اگر اکنون می‌توانیم بهره ببریم به علت اجازه‌ای است که بعداً حضرت مسیح به ما داد و گر نه حق استفاده نداشتیم و در عداد سایر موجودات شده بودیم. مانند بوداییان که می‌گویند حق نداریم جان موجودات را به خاطر خودمان، بگیریم و ما هیچ رجحانی نداریم. البته بوداییان به علت گناه جبلّی نمی‌گویند.

این دیدگاه سوم یا دید اصلاح شدگان خیلی پیچیده است.

این شباهت ما به خدای متعال همان مشکل خلافت انسان از جانب خدا در اسلام را دارد. همان اختلافی که بین

عرفا و فلاسفه و متکلمان مسلمان دربارهٔ خلیفه الله در معنای امانت وجود دارد در عالم مسیحیت در باب شباهت هست. مثلاً در معنای خلیفه اللهی گفته‌اند انسان اختیار دارد ولی سایر موجودات چنین نیستند. به گفته یکی از نقادان ۲۱ مشکل در این آیه داریم.

بحث ما هنوز در باب وضع اولیه انسان است. در این وضع اولیه یک چیز باقی مانده است و آن میثاق اعمال Covenant of Works است. با این میثاق اعمال کم کم به گناه اولیه نزدیک می‌شویم.

نخستین بحث میثاق، طرفین آن است. یعنی چه کسی با چه کسی میثاق بسته است؟ (میثاق با پیمان عادی فرق دارد. در زبان انگلیسی برای هر پیمانی Convention می‌گوییم. اما مسیحیان برای میثاق اعمال مطلقاً لغت Convention به کار نمی‌برند Covenant یعنی پیمان بسیار غلیظ و خطیر و مهم. از این نظر در عربی هم میثاق یعنی پیمانی که وثوق دارد و محکم است.)

یک طرف میثاق خداست و طرف دیگر آدم (سلام الله علیه)، البته نه به عنوان شخص آدم بلکه به عنوان نمایندهٔ بنی نوع بشر. یعنی به نظر مسیحیان ما نمی‌توانیم بگوییم با خدا چنین قراردادی بسته‌ایم. (طرفین در هر قراردادی اگر از شرایط مساوی برخوردار باشند واقعاً قرارداد است. اما اگر یک را کفتری با زفتگر کوچه و خیابان قرارداد ببندد، در واقع تحمیلی از جانب این جناب بر این زفتگر بیچاره است. از این رو مسیحیان گاهی به جای میثاق گفته‌اند «تحمیل میثاق بر انسان از جانب خدا». یکی ربّ حاکم بر کل جهان است و یکی هم آدم.) مطلب مورد میثاق یا قول داده شده Promise چه بوده است؟ قول خدای متعال حیات به اعلا معنای حیات است. حیاتی که مرگ در آن راه پیدا نکند. بعداً خواهیم گفت که این زندگی خود سه بعد دارد.

شرط آن چیست؟ شرط اطاعت بی چون و چراست از خدا. معمولاً از آن به اطاعت محض pure Obedience تعبیر می‌کنند. یعنی نه اعتراض کنی و نه سؤال و شائبه قلبی هم نداشته باشی.

این قرارداد بسته شد. دو نکته وجود دارد که چون مورد وفاق نیست وارد آن نمی‌شوم ولی فقط به آن اشاره

می‌کنم. یکی اینکه متن و سند مکتوب این قرارداد کجاست بعضی از مسیحیان برخی از الفاظ در وصف بهشت را سند این قرارداد گرفته‌اند. لغات دالّ بر درخت و نهرو... را به معنا سمبلیک و غیر حقیقی گرفته‌اند. مثلاً در سفر تکوین که گفته است خدا همه وقت حول درخت می‌گشت، این درخت متن قرارداد بوده است. چون طرفین قرارداد حول متن قرار داد می‌گردند. در این باره پنج قول وجود دارد که من وارد بحث آن نمی‌شوم.

مطلب دیگر اینکه آیا اصلاً مورد اجرای این قرارداد پیش آمد که نشان دهد آیا طرفین به آن عمل می‌کنند یا نه؟ اکثر مسیحیان و نه همه ایشان معتقدند که به آدم دستور داده شد از درخت معرفت نیک و بد نباید میوه بخورد و این سنجۀ Test این قرارداد بود.

به این میثاق، میثاق اعمال گفته می‌شود. چون خطورات قلبی که در اختیار انسان نیست. انسان نسبت به آن فعال است نه منفصل.

حضرت آدم و حضرت حوا (سلام‌الله‌علیها) این شرط را اجرا نکردند و مطلبی که به آنها قول داده شده بود هم از آنها دریغ شد و دیگر ما حیات بی‌مرگ نداریم. زندگی طبیعی ما در سه ناحیه مرگدار شد ۱. طبیعی ۲. روحانی ۳. ابدی.

اولاً مرگداری زندگی طبیعی یعنی اینکه آدم از دنیا برود و جدایی روح از بدن. مرگداری زندگی روحانی یعنی جدایی روح از خدا. اگر گناه نکرده بودیم روح ما ملازم خدا بود. به تعبیر مسیحیان روح انسان باید آشیانه خدا می‌بود ولی خدا از این آشیانه بیرون رانده شد. دیگر موطن خدا نیست.

زندگی بی‌مرگ ابدی یعنی اینکه تا زمانی که خدا هست ما باشیم. ولی حالا اگر هم به عالم آخرت درآئیم، عالم آخرت محدود است، مسیحیان هیچ کدام به خلود به معنای «جاودانه به جاودانگی خدای متعال» قائل نیستند. با اینکه در میان ما مسلمین خیلی‌ها به آن قائلند. یعنی به معنای دقیقاً ریاضی و فلسفی آن بی‌نهایت زندگی خواهیم کرد. مسیحیان زندگی پس از مرگ را مدت محدودی می‌دانند. منتها محدودیت آن جهان را با محدودیت این جهان که مقایسه کنیم، خلود نامیده می‌شود. ۱۰

میلیارد سال نسبت به ۷۰ سال، طولانی و نامحدود است. [سؤال: آیا زندگی آدم و حوا قبل از تخلف، طبیعی بوده است؟]

- طبیعی به این معنا که مرگ بدن نداشته‌اند. دنیایی غیر از مرگ بدن است. ممکن است فردی بدن اثری داشته باشد و دنیایی نباشد. اما این بدن اثری از او گرفته نشود. طبیعی به معنای مادی در اینجا نیست. یعنی جدایی روح از بدن پیدا نمی‌کردند. حال خواه بدن اثری و لطیف باشد و خواه مادی.

سؤال: چگونه بود که حضرت آدم که خودش شخص بود بنی نوع را هم به عنوان طرف قرارداد آورد؟
- من نمی‌دانم. من و شما خبر نداریم. چونفاصله زمانی من و شما با حضرت آدم یکسان است. کانال‌های اطلاعاتی مان هم به یک اندازه است و مثل هم هستیم. به هر حلا متون مقدس این می‌گوید.

سؤال: آیا عمل حضرت آدم اختیاری بود؟
- بله عمل حضرت آدم (سلام‌الله‌علیه که با تمام تخلفش باز باید بر او سلام بدهیم) اختیاری بود.

- این گونه نیست که هر عمل باطنی اختیاری نباشد. امور غیراختیاری باطنی هستند اما هر عمل باطنی غیر اختیاری نیست. بسیاری از خطرات غیر اختیاری است. اگر هر امر باطنی غیر اختیاری می‌بود باید نسبت به آنها اخلاق وجود نمی‌داشت اما نسبت به خشم هم اخلاق وجود دارد. اعمال اختیاری اینجا جوارحی و جوانحی مراد است.

سؤال: آیا آخرت زماندار است؟
- طبق تفسیری که عموم مسیحیان می‌کنند، زماندار است اما تفسر عرفا و اگزیستانسیالیست‌ها آن را زماندار نمی‌دانند.

این میثاق اعمال در کتاب مدرس در نامه پولس به روحیان ۵/۱۲-۲۱، آمده است که مفصل توضیح می‌دهد و تعابیر مهمی دارد و گویا در آیه ۱۷ و ۱۸ باشد که می‌گوید: «در آدم همه ما انسان‌ها مُردیم و در مسیح مؤمنان به او زنده شدند». نیز یوشع ۶/۷.

دو نکته دیگر بگویم. اول اینکه طبق قول تورات وقتی آدم و حوا از درخت معرفت نیک و بد خوردند، از درخت

حیات رانده شدند. مسیحیان این را سمبل و رمزی تفسیر می کنند. یعنی ما را از بی مرگی محروم کردند.

نکته دوم اینکه آیا حوا نقض پیمان کرد یا آدم؟ از طرفی کتاب مقدس به گونه ای می گوید که گویا آدم میثاق بست: اما کسی که نقض کرد، حوا بود. این دو چگونه قابل جمع است؟ آدم وقتی قرارداد را امضا کرد، نه به عنوان آدم امضا کرد چون اگر چنین بود که در گوش من و شما سنگینی نمی کرد. مسیحیان معتقدند آدم بما هو ابوالبشر قرارداد را امضا کرد. اما بحث این است که اگر آدم نقض می کرد، آدمیان مسؤول بودند چون وکیلشان امضاء کرده بود. آدم قرارداد را بست ولی حوا آن را نقض کرد. پس اصل قرارداد هنوز محفوظ بود چون یکی از اطراف قرارداد نقض کرده بود. آدم به تعداد آدمیان تا قیامت قراردادها را بست اما فقط یک نفر نقض کرد و آن هم حوا بود.

اگر آن گونه که قرآن تصویر می کند مسیحیان هم تصویر می کردند، مشکلی برایشان پیش نمی آمد. قرآن می گوید آدم و حوا با هم دروغ گفتند. تورات می گوید حوا گول خورد بعد به توسط حوا، آدم گول خورد. در این صورت آیا نقض حوا، نقض کل قرارداد به حساب می آید؟ این بحث هیچ سود عملی ندارد. اما شاید تعجب کنید از اینکه چقدر کتاب در این باره، امروزه نوشته می شود. در این قرن که اینقدر مشغله دارد!

مسلمان می گوید که به آدم و حوا امر شد از درختی نخوردند، تخلف کردند. اما مسیحی می گوید تست کرده بودند که آیا به قرارداد عمل می کنند یا نه؟ مسیحی می گوید این امر یکی از مصادیق قرارداد بود و نقض آن قرارداد بود نه مصداق نقض یک امر علی حده خاص.

تا اینجا سخن درباره وضع نخستین انسان بود. از این به بعد گناه نخستین پیش می آید که انسان را وارد وضع ثانوی می کند و وضع ثانوی ملازماتی دارد که وضع نخستین دارد. به تعبیری گناه نخستین برزخ میان گناه نخستین و ثانوی است.

[سؤال: آیا آدم و حوا هر دو نماینده بشرند؟]

البته در متن مقدس تصریحی نشده است. به هر حال با هم فریب خوردند. در مسیحیت آدم نماینده بشر است. ولی آنجا که خطا و ریب صورت می گیرد، حوا اول فریب

بحث ما به ارتباط انسان با خدا رسید و به این مناسبت گفتیم باید ابتدائاً به انسانشناسی از دیدگاه مسیحیت بپردازیم. باید دو مرحله را از هم تفکیک کنیم: یکی انسانشناسی قبل از هبوط و ارتکاب گناه و یکی هم انسانشناسی بعد از هبوط و ارتکاب گناه اولیه. در نوشته‌های کلامی مسیحی این دو مرحله از هم تفکیک می‌شود. مرحله اول را می‌گویند که حال و وضع بسیار مقدس و پاکی بوده است. و حال و وضع دوم را که انسان در گناه افتاد و هابط شد، می‌گویند انسان مُحاط در گناه Manin Sin این تعبیر انسان در گناه خیلی با انسان گناهکار Sinner Man فرق دارد. درست نظیر قرآن که در تمام موارد می‌فرماید انسان خاسر است. اما یک جا «فی خسر» می‌فرماید که به معنی در زیان یا محاط در آن است. به گفته مفسران این دو با هم تفاوت دارند.

نخست یک شمای کلی از گناه نخستین به دست دهیم. طبق کتاب مقدس پس از آفرینش آدم، خدا خواب را بر او غالب کرد و خدای متعال یکی از دنده‌های او را بیرون کشید و از آن حوّا را ساخت تا آدم دستخوش ملل و کسل نشود و همنشین و انیس داشته باشد و آدم بیدار شد و حوّا را روپروی خود دید و خدا آن دو را در باغ بهشت جای داد. باغی که درختان و میوه‌های فراوان داشت و استفاده از همه این میوه و درختان مجاز بود، جز درخت معرفت و درخت حیات. خداوند خدا به ایشان فرمان داد از این درخت معرفت استفاده نکنند، چون ثمره ملعونه‌ای دارد. ابتدائاً فرمان بردند ولی بعد ماری ظاهر شد و حوّا را اغوا و وسوسه کرد و گفت منع خوردن از آن برای آن است که مثل خود خدا نشوید، اما خوردن از آن به زیان شما نیست، بلکه به سود شماست. حوّا فریب خورد و راغب شد و آدم را فریفت. و از آن میوه خوردند. خداوند خدا فهمید که این دو، عارف به نیک و بد شده‌اند و فقط یک فاصله بین او و آن باقی مانده است و آن خوردن از درخت جاودانی یا حیات است. لذا با اینکه درخت دوم ممنوع نشده بود، آنها را از بهشت بیرون راند تا از آن نخورند.

اینجا تفاوت‌های جزئی قرآن با کتاب مقدس را عرض کنم. در کتاب مقدس این درخت ملعون معرفی شده است که درخت معرفت نیک و بد، یعنی شناخت اخلاقی است. در قرآن گفته نشده است چه درختی بوده است. در این باره بین مسلمانان اختلاف وجود دارد. حتی عده‌ای از مسلمین آن مفاهیم سمبلیک را هم فراموش کرده‌اند و مثلاً گفته‌اند درخت گندم بوده است. و این در ادبیات ما خیلی مشهور است:

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

عده‌ای گفته‌اند درخت سیب بوده است. باز در میان مسلمین جمعی گفته‌اند درخت حرص بوده است. نکته دوم اینکه آن درخت خلود یا حیات در قرآن هم آمده است. در قرآن به آن درخت خلود گفته شده است. ولی همچنان که در کتاب مقدس مسیحیان گفته نشده است که ممنوع الثمره بوده، در قرآن هم نیامده است که از خوردن آن منع شده بوده است. در قرآن آمده است که شیطان گفت از این هم بخورید که «ملک لاتبلی» خواهد داد.

تفاوت دیگر این است که در قرآن آدم و حوّا با هم گول خوردند و هر دو به شیطان عرضه شدند تفاوت بعدی این است که در قرآن به جای مار از ابلیس سخن رفته است. مسیحیان عموماً معتقدند که مار یا حیّه Serpent آلت دست ابلیس بود. اگر چه بعضی از مسیحیان گفته‌اند که بیانات کتاب مقدس با این که این مار خود ابلیس باشد سازگاری دارد.

بحث بعدی شباهت‌های عجیب قرآن و کتاب مقدس درباره سرنوشت آدمیان پس از هبوط است. منتها در کتاب مقدس صریح‌تر است. مطابق قرآن، لازمه گناه، پیدا کردن اختلاف و دشمنی است. اختلاف با دشمنی فرق دارد. گفته می‌شود «لایزالون مختلفین» یعنی تا ابد به وفاق نمی‌رسند ولی امکان دارد دو نفر با هم اختلاف داشته باشند اما دشمن هم نباشند. در جای دیگر آمده است: «بعضکم لبعض عدو». مطلب سوم اینکه کتاب مقدس تصریح می‌کند اگر انسان‌ها در آن حالت اولیه می‌ماندند، نیاز به نبوت و بعثت انبیاء نبود، چون در آن خلوص که داشتند، همه چیز را می‌دانستند و طبق دانسته خود عمل

می کردند بعد از پیام الهی در درون آنها تیره و تار شد، مبور شدند پیام را به او تصریح کنند. مثل اینکه ما در گناه نخستین حالت کسی را داشته ایم که از کلاس بیرون آمده است. اما بعد از گناه گویا مثل این است که دو یا سه سال از آن کلاس فاصله پیدا کند. آهسته آهسته سخنان معلم تیره و تار و مبهم Obscure می شود. جالب است که قرآن هم تلویحاً می گوید بعد از این شما به پیامبر احتیاج دارید: «فاما یا تینکم منی هدی فن تبع هُداى فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون». نکته بعد تفسیرهای سمبلیکی است که از این داستان در نوشته های یهودی و مسیحی و کمتر در نوشته های اسلامی شده است. مثلاً درباره تبعات خوردن از آن درخت تفسیرهای فراوانی شده است که علم یک سلسله لوازمی برای انسان دارد. در باب منافات معرفت با جاودانگی بحث های فراوانی شده است. درباره اینکه اول حوا فریفته شد، تفسیرهای روانشناختی فراوانی شده است. حتی روانشناسان بسیار جدّی مثل یونگ از اینجا یک روانشناسی زن و مرد درآورده اند. این بحث که بسیاری از روانشناسان به تبع یونگ می کنند که در روابط زن و مرد، زن بدن خودش را تسلیم مرد می کند و مرد روح خودش را، ریشه در این داستان آدم و حوا دارد. یعنی مرد قدرت روحی ~~در برابر~~ زن ندارد. درباره اینکه چرا مار گفته شده است هم بحث فراوانی صورت گرفته است.

اشاره به این مسائل در یوحنا ۴/۸؛ رومیان ۲۰/۱۶؛ قرنتیان دوم ۳/۱۱؛ مکاشفات ۹/۱۲؛ مفصل این اشارات در تکوین آمده است.

نکته بعدی که در کتاب مقدس به تصریح نیامده است اما مفسران مسیحی همه قبول دارند، این است که تحریم خوردن از آن درخت موضوعیتی نداشت، بلکه استخباری بود. در علم اصول در خصوص اوامر و نواهی الهی بحثی می کنند. مثلاً کاردی در دست بچه ای است و شما می دانید نفس بودن این کارد و دست او و بازی با آن به صلاح بچه نیست. از این نظر شدیداً او را نهی می کنید. در اینجا خود حکم موضوعیت دارد. اما گاهی نهی یا امری می کنید فقط برای اینکه میزان اطاعت او را از خودتان آزمایش کنید. مثل اینکه من برای اینکه میزان اطاعت شما

را نسبت به خودم بسنجم، می گویم بعد از این با خودکار آبی ننویس. در حالی که نوشتن با هر یک از این خودکارها فرقی ندارد. می توان گفت امر و نهی ها از این دو قسم بیرون نیست.

با توجه به این تفکیک آیا خوردن از آن درخت خودش ضرر داشت یا فقط می خواستند ببینند آدم و حوا چقدر مطیعند و در واقع این درخت با درخت های دیگر هیچ فرقی نداشت؟ اکثریت قریب به اتفاق مسیحیان بر این نظرند که این درخت هیچ فرقی با درخت های دیگر نداشته است و این جریان سنجای بوده است برای اینکه ببینند آیا به میثاق اعمال عمل می کند یا نه.

مسلمین عموماً رأی اول را که می گوید این حکم حتماً صلاحی داشته است و این درخت، درخت خاصی بوده است، قائلند.

مسیحیان می گویند انسان با عمل نکردنش معلوم شد که نخواست اراده خود را تابع اراده الهی قرار دهد. رک: سفر تکوین ۱۹/۲؛ رومیان ۱۲/۵؛ به ۲۳/۶. با استفاده از کتاب مقدس گفته اند که انسان وقتی به اینجا کشیده شد، در سه ساحت او مشکل پیش آمد: مساحت های عقل و اراده و عواطف.

این مجموعه از جاهای مختلف کتاب مقدس، به دست آمده است. در ناحیه نظر ما عقل دو حالت برای انسان رخ داد. یکی حالت کفر و دیگری حالت غرور. حالت کفر یعنی در برابر حق موضعگیری نظری، کردن و در برابر کفران قرار دارد. چون کفران موضعگیری عملی است که از مصادیق آن این است که انسان حق را بیابد، اما چنان رفتار کند که گویی نیافته است. غرور یعنی خود را بیش از آنچه هست انگاشتن. البته غرور را در معنای فارسی آن به کار می بریم و باید می گفتیم تکبر یا استکبار. در عربی غرور به معنای فریب است. منظورم Pride است. آدم و حوا مغرور شدند و گرنه جز عبودیت و بندگی در برابر خدای متعال نمی کردند. مانند نوکری که کم کم مطلب بر خودش مشتبه می شود، چون حرفی از ناحیه صاحب خانه می بیند.

در ناحیه اراده در آدم و حوا میل به تشبه خدا وجود داشت.

در ناحیه عواطف خشنود شدن از خوردن از چیز ممنوع بود. که در ادبیات اروپا و خودمان هست که آدم از انجام چیز ممنوع لذت می برد. «الانسان حریص علی ما منع منه.» وقتی آدم حوا خوردند خیلی به دهانشان مزه کرد. در نوشته های مسیحیان این را خشنودی نامقدس In holy Satisfaction می گویند. انجام امور محرمه امکان دارد لذت مضاعف به انسان بدهد یکی لذت خود آن کار مثلاً ربا خوردن که پول را دائماً زیاد می کند و دیگر اینکه در برابر امر ممنوع عصیان پیشی گیرد.

[سؤال: تشبیه در چه جهاتی است؟]

- خدا یک سلسله صفات متافیزیکی دارد و یک سلسله صفات Moral آنچه در نوشته های دینی مسیحی و اسلامی گفته شده است، تشبیه به خدا در صفات اخلاقی است. در صفات متافیزیکی خدا علم مطلق و عصمت و... دارد که انسان ها نمی توانند دارا شوند.]

بزرگ ترین نتیجه این خوردن محکومیت ما به مرگ بود. نگذاشتند از درخت جاودانگی یا حیات هم بخوریم. هم جاودانگی مادی را از دست دادیم، یعنی روزی روحمان از بدنان مفارقت می کند و جاودانگی روحانی را یعنی روح ما به تعبیر حضرت علی بن ابی طالب از لزوم الحق جدا شد. جاودانگی ابدی هم از دست رفت. البته تفسیر عرفانی جاودانگی با تفسیر عوام الناس فرق دارد که بعداً عرض می کنم.

[سؤال: به نظر می آید جنبه اسطوره ای در کتاب مقدس بسیار باشد. مثلاً مشابهت این داستان مار با آنچه در داستان گیلگمش آمده است که ماری می آید و درخت حیات را می برد. اما در قرآن چنین چیزی نیست.

- بله قرآن چنین نیست. کتاب مقدس جنبه نمادین قوی تری دارد. مخصوصاً به این نکته توجه کنید که در سفر تکوین، این داستان یک حلقه از یک سلسله داستان است. به این ترتیب که اول آفرینش آسمان و زمین و نور شروع می شود و به پیدایش دین یهود می رسد. این جریان یک قطعه از داستان است. اما در قرآن بخشی از داستان متوالی نیست بلکه پراکنده و جا به جا ذکر می شود و این مهم است.]

نکته بعد این است که در کتاب مقدس تعبیر گناه Sin

به کار می رود نه شر یا بدی Evil. در این زمینه بین مفسران خیلی اختلاف وجود دارد. یک دیدگاه این است که شر یا بدی اعم از گناه است. هر گناهی شر هست اما هر بدیی، گناه نیست. لذا گناه اخص از شر است. من فقط اشاره به تفسیری می کنم که بعد از لایب نیتز شده است. می گویند شر یا بدی چهار قسم است:

۱. شرور طبیعی Natural. مثل آتشفشان و زلزله و سیل که عوام الناس بیشتر به اینها شر می گویند.

۲. شرور اخلاقی Moral مثل دروغ و خیانت و...

۳. شرور عاطفی یا درد و رنج Emotional. مثل درد دندان یا سرما رنج از دیدن ظلمی.

۴. شر مابعدالطبیعی یا فلسفی Metaphysical، که ابداع خود لایب نیتز است.

قسم چهارم این است که هر چیزی غیر از خدای متعال واجب الوجود، ممکن الوجود است. هر ممکن الوجودی محدودیت دارد چون وابسته به واجب الوجود است و هر محدودیت وجودی یک نوع نقص به حساب می آید و هر نقصی شری است.

البته برخی شرور را به دو دسته تقسیم کرده اند. بعضی هم در این دو دسته اختلاف دارند. گناه در این تقسیم بندی لایب نیتز همان مرتبه دوم است.

تفسیر اول این است که گفته اند لازم بوده است به این شر اخص اشاره می رفته است نه به آن اعم.

تفسیر دوم اینکه، گناه مفهومی است که فقط در ارتباط انسان با خدا طرح می شود و این میزان مورد تأیید کتاب مقدس هم هست. اصلاً ربطی به بدی های اخلاقی ندارد. گناه یعنی تخلف یا عدول یا سرپیچی از قانونی که خدا برای انسان وضع کرده است. اگر ظاهر این عدول و سرپیچی، خدمت به ممنوع باشد باز هم گناه است و خیانت به ممنوع هم باشد باز هم گناه است. مهم این است که آیا این خدمت و خیانت مصداق تخلف از قانون الهی است یا مصداق آن نیست. مثلاً اگر خدا به پاپ فرمان داد که همه انسان های روی زمین را بکشید، شاید به لحاظ اخلاقی قبیح باشد اما اگر برای اطاعت از فرمان خدا چنین دستوری دهد، کارش هیچ گناه نیست. از طرف دیگر اگر خدا بگوید به فقیر کمک کنید و من به فقیر کمک کردم اما

نباید به فیزیک گناه نگاه کرد، باید به باطن آن نگریست.
 رک: رساله اول یوحنا ۴/۳، که گفته است گناه یعنی خروج از قانون الهی. رساله به رومیان ۳۲/۱؛ به ۱۲-۱۴؛ به ۱۵/۴؛ به ۱۳/۵؛ یوحنا اول ۴/۳، در این موارد گناه به عدم هماهنگی با قانون خدا تعریف شده است.

از این نظر سنتگرایان مسیحی Traditionalists با مدرنیست‌های مسیحی Modernists، مخالفت دارند. گفته بودم که مدرنیست‌ها اخلاق را گوهر دین می‌دانند. ایشان عموماً گناه را چنین تعریف می‌کنند: «آنچه به فرد یا جامعه انسانی زیان برساند». حال امکان دارد این فرد خود گناه‌کننده یا به دیگری یا به جامعه زیان برساند. اما سنتیون مسیحی این تفسیر را قبول ندارند. می‌گویند اگر به فرد یا به دیگری یا به جامعه زیان برسد و مصداق تخلف از قانون الهی هم باشد، البته گناه است اما فقط به علت تخلف از قانن الهی بودنش گناه است. اگر مصداق تخلف از قانون الهی نباشد، گناه نیست. به نظر سنتیون مسیحی، این رأی مدرنیست‌ها یک نوع سکولار Secular کردن دین است. دین زدایی از دین است. یعنی به جای اینکه از قانون و اراده الهی سخن بگویند از همنوع سخن می‌گویند.

سؤال: آیا نظر مدرنیست‌ها اخص به اعم نیست؟

نه، اعم و اخص نیست، بلکه تباین است. در صورت عدم و خصوص بودن باید بگویم هر چه مدرنیست‌ها گناه می‌دانند، سنتی‌ها هم گناه می‌دانند و بعضی چیزها را که سنتی‌ها گناه می‌دانند، مدرنیست‌ها گناه نمی‌دانند. اما باید بدانیم که به نظر سنتیان مسیحی، بحث در این نیست که فعل فرد چه اثری بر خود یا بر دیگری می‌گذارد. از نظر مدرنیست‌ها هنگامی که فرد گناه می‌کند باید دید که چه اثری روی خود فرد و دیگری و جامعه می‌گذارد. این مثال را با اینکه بی ادبی است با کمال شرمندگی ذکر می‌کنم. چون بیانم را بهتر از این نمی‌توانم القاء کنم. مسیحیان سنتی مثال معروفشان زنای به غیر علف است. طرفین کاری انجام می‌دهند که مورد خوشایند آنهاست. ولی زنا در هر صورت گناه است. البته ممکن است گفته شود هر کاری که

گناهها باشد مآلاً زیبایی می‌رساند و هر کاری که گناه نباشد، سود می‌رساند. این سخن دو مشکل دارد: ۱. در این صورت اوامر و نواهی خداوند هیچکدام امتحانی نباید باشد، زیرا اوامر و نواهی امتحانی هیچ سود و زیبایی ندارند. باید اول اثبات کرد که خداوند امر اختیاری ندارد. ۲. این را که هر چه عصیان الله است ضرر می‌رساند و هر چه اطاعة الله است سود، چگونه اثبات می‌کنید؟

انصاف این است که تفسیر سنتیان درست‌تر و با کتاب مقدس سازگارتر است.

مطالبی هست که درباره گناه باید بگویم. اولاً آیا امکان دارد گناه به گونه‌ای باشد که انسان از قانون الهی تخلف کند اما در عین حال کیفر نبیند؟ مسیحیان عموماً معتقدند که تخلف از قانون الهی بدون کیفر نمی‌ماند فقط تفاوت بین قائلان به رحمت عام و غیرقائلان به آن در این است که قائلان به رحمت عام می‌گویند کیفر در همین دنیا دیده می‌شود و بعد از مرگ همه مشمول رحمت عام الهی هستیم. اما دیگران می‌گویند در عوالم بعد از این دنیا هم کیفر وجود دارد. به هر حال هر دو بر این معتقد که هر تخلفی کیفر به دنبال دارد و دلیل نقلی هم دارند زیرا ما که نمی‌دانیم نظام چگونه ساخته شده است. رک: رومیان ۱۹/۳؛ به ۱۸/۵؛ رساله به افسسیان ۳/۲.

سؤال: از نظر عقلی اگر کیفری بر عصیان نبود، ضمانت اجرایی هم نبود.

اشکالی ندارد. محال عقلی که لازم نمی‌آید. امکان دارد جهانی باشد که امر و نواهی باشد اما ضمانت اجرایی هم نباشد.

سؤال: این با جبر سازگار است. در این صورت خدا به گونه‌ای باید انسان را خلق کرده باشد که آن اوامر را انجام دهد.

اصلاً خدا جهان را طوری آفریده است که بعضی اطاعت او را و بعضی عصیان او را. اگر در جهان سه عنصر تشریع و امر و نهی الهی و دوم عنصر بدون ضمانت اجرایی بودن تشریع و کیفر و پاداش نداشتن تخلف‌ها و طاعات و سوم مختار بودن انسان‌ها وجود داشته باشد یک مجموعه پارادکسیکال را که نمی‌سازد. پس چنین نجهانی با این سه عنصر ممکن الوجود است.

سؤال: ما انسان‌ها چنین تصویری را نمی‌توانیم بکنیم چون در عالمی بوده‌ایم که حتماً به دنبال یک عمل زشت، یک کیفری وجود داشته است.

- نگوئید نمی‌توانیم تصور کنیم. من همین الان دارم تصور می‌کنم. به نظر من این که می‌گویید در جهان معهود ما هر عمل زشتی، کیفری و هر عمل زیبایی، پاداشی دارد، جهان تقریباً برعکس این سخن شماست. ما باشیم همین دنیا و صرف نظر از برزخ و آخرت، می‌بینیم که علی بن ابی طالب و معاویه به یکسان زندگی می‌کنند. من بارها گفته‌ام اگر نبود ادله نقلی و ما بودیم و تجاری که از این زندگی عادی داریم، باید می‌گفتم نیکوکاران کیفر و بدکاران، پاداش می‌بینند. از اول هم چنین بوده است. هر کس که دست به قلم برده است، می‌گوید آخرالزمان است، چون بدکاران قدرت در دست دارند و نیکوکاران خانه نشینند. ناصر خسرو هزار یا هزار و پنجاه سال پیش می‌گفت آخرالزمان شده است.

سؤال: آیا می‌توانیم بگوییم، مجازات بر اعمال، تکوینی است؟

- باید اثبات کنیم که بر اعمال ما آثار تکوینی مترتب است. قبول دارم که پاداش و کیفر اعمال ما به قراردادی و تکوینی تقسیم می‌شود. اما تکوینی بودن آن را باید اثبات کرد که کار مشکلی است. ما مسلمین بهترین دلیلی که بر آن داریم آیه «من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» است.

مطلب بعدی این است که آدم و حوا گناه کردند اما این مسأله به ما ذراری آنها از چه راهی منتقل شده است؟ درباره امکانپذیری انتقال آن سه دیدگاه وجود دارد:

۱. دیدگاهی که به وراثت معنوی قائل است. این راه را شاید عقل پسندترین راه باشد. گناه نخستین را نظیر اوصاف اخلاقی و خلق پدر و مادر می‌داند. بسیاری از اوصاف اخلاقی ما شبیه پدر و مادر و دایی و عمه و خاله و... است و ترکیب و کمپلسی از جمیع اوصاف اجداد و اقوام خود داریم. معقول است که هر انسانی برآیند جمیع اوصاف نیاکان خود تا حضرت آدم باشد. مخصوصاً اگر به سیطره دقیق قانون علیت در عالم ماده و غیر ماده قائل باشیم. این گناه آلودگی مثل شجاعت و خساست و... است.

مسیحیان معمولاً کمتر بر این نظرند و آن را مبتدعانه تلقی می‌کنند. به نظر من اگر معنای مورد نظر مسیحیان را از گناه نخستین بتوان پذیرفت این حرف خیلی بی‌ربط نیست.

[سؤال: وراثت معنوی در موردی است که خصلتی در انسان راسخ باشد ولی آدم و حوا یک بار بیشتر گناه نکردند.

- شمول قانون علیت را حتماً قبول دارید. حتی تک گناه پدر و مادر با هیچ گناه نکردنشان فرق دارد. پس غیر معتنا به ترین پدیده در سیر حوادث آینده آن تأثیر دارد. مسیحی می‌گوید آن گناه اولیه چیز عظیمی بوده است. شما به یک دفعه بودن آن تمسک نکنید. مثلاً در احادیث خودمان دقت کنید که اگر کسی پدر خود را بکشد (و بی‌تردید بیش از یک بار هم که نمی‌تواند بکشد)، طبق احادیث خودتان اثری عظیم درباره خود شخص دارد.]

۲. دیدگاه نمایندگی یا وکالت Representative Theory. این دیدگاه می‌گوید برخلاف تصور عوام الناس که آدم و حوا را فقط پدر و مادر نخستین the Head می‌دانند، این دو نفر یک شأن ثانوی هم داشتند و آن اینکه نماینده نوع بشر بودند. وکالت نوع بشر بحث را اسطوره‌ای و نمادین می‌کند و گرنه موکل که وجود نداشته باشد، وکیل هم وجود ندارد. وکالت قراردادی فرع این است که موکلان بر وکالت مسبوق الوجود باشند. بنابراین کارشان کار همه ما بوده است. اگر وکیل یک شهر بانصد هزار نفری به لایحه‌ای رأی بدهد، در واقع ۵۰۰ هزار رأی داده است. این نظر برخلاف رأی قبلی تأیید از کتاب مقدس دارد، رک رومیان ۵/۸. در هر صورت پیرطردارترین نظریه همین است. طرفداران این رأی دوم، اصلاحگران Reformists هستند.

نظریه سوم هم که ظواهر کتاب مقدس را می‌توان مؤید آن دانست، نظریه تحقیق Realistic Theory نام دارد. این نظریه از همه اسطوره‌ای‌تر است و لوازم غیر عقلانی بیشتری دارد. طبق آن خداوند ابتدائاً نوع بشر را آفرید و نه فرد بشر را. یعنی یک طبیعت کلی انسانی را خلق کرد. در طول زمان این طبیعت کلی مانند سلول تقسیم شد و به تعداد افراد انسانی تقسیم شد. الآن وجود من یک سلول از

آن است. آدم و حوا دو انسان نبودند بلکه همان طبیعت کلی انسانی است.

شیخ الرئیس با تحقیر و تمسخر نقل می‌کند که یک رجل همدانی را دیدم که می‌گفت انسان کلی را جایی دیده‌ام. این نظریه یک اشکال دم دستی دارد و آن اینکه تصور تحقق کلی قابل تصور نیست. اشکال دوم که سبب رد این نظریه شده است این که اگر طبیعت کلی درد و تا تحقق پیدا کند، باید بگوییم زن و مرد دو نوعند و اتفاقاً طرفداران این نظریه می‌گویند زن و مرد دو نوع حیوانند که با هم زندگی می‌کنند و شباهت‌های ظاهری بسیاری به هم دارند و با هم مأنوسند. این نظریه Duality قائل است. جنسیت را فرع انسانیت نمی‌داند. البته نه اینکه یکی را انسان و دیگری را غیر انسان بگوید. من برای خودم بسیار پیش آمده است که در کتاب‌های مربوط به حیوانات تفاوت دو حیوان را نمی‌فهمم اما جانورشناس تفاوت آنها را تشخیص می‌دهد. این نظر از نظریه دوم کم طرفدارتر و از نظر اول پر طرفدارتر است.

جلسه شانزدهم

اگر به Original Sin معتقد باشیم زندگی آدمیان را در این جهان چگونه می‌توانیم توضیح دهیم؟ بین همه ما گناهکاران هم تفاوت وجود دارد. در بین ما حضرت امام (سلام‌الله‌علیه) هست که گناه نخستین دارند و بنده و صدام هم هستیم که گناه جبلی داریم. اما حضرت امام کجا؟ و صدام کجا؟

ظاهراً نمی‌توان فقط با گناه نخستین وضع آدمیان را تبیین کرد. تفاوت ما آدمیان فقط در ناحیه گناه نخستین نیست و معلوم می‌شود، این تفاوت در جایی دیگر است. مسیحیان این مفهوم را با تعبیر Actual Sin نشان می‌دهند که می‌توان آن را به گناه بالفعل ترجمه کرد.

دو قول در گناه بالفعل وجود دارد. ۱. اکنونی بودن و اینکه در جهان کنونی رخ می‌دهد. ۲. گناه بالقوه اولیه نیست. ما خود به آن فعلیت داده‌ایم. گناه کامن که در کمون ذات ما متمرکز است، نیست. این دو معنا در کلمه Actual اشراف شده است. کنونی در برابر گذشته و آینده است. و بالفعل به معنی تحقق یافته. پس اولاً مربوط به زندگی این جهانی است نه زندگی اسطوری و دوم اینکه تحقق یافته است و همان است که زید و عمرو و خالد مرتکب می‌شوند.

خود گناه نخستین به دو بخش تقسیم می‌شود: ۱. خطای آدم و حوا ۲. فساد ناشی از خطای آدم و حوا (Moral Pollution).

فرض کنید من با بی احتیاطی در هوای خیلی سردی با لباس مرطوب به هوای آزاد بروم و طبعاً سرما خواهم خورد. نفس این عمل خطای من، کار نادرستی بوده است. خطای آدم و حوا مانند بیرون رفتن با آن لباس است. اما علاوه بر آن خطای یک بیماری هم پیش آمده که ناشی از آن خطاست. در واقع دو امر در من محقق است. این فساد غیر از خود آن خطا و نتیجه آن است. البته نتیجه تکوینی و طبیعی آن است نه نتیجه قراردادی.

قبلاً گفتم که این فساد در ناحیه عقل و اراده و خواستنی‌ها و نخواستنی‌ها و احساسات و خوشایندها و

بد آیندها، برای ما حاصل آمده است و ما در هر سه ناحیه تبه گن هستیم. این فساد از بیخ و بن را نقض بنیادین Radical Defectiveness می گویند.

گناه نخستین یک نوع علیت نسبت به گناه بالفعل دارد. البته علیت اقتضایی نه ایجابی. چون ما آدمیان در گناه نخستین مشارکت به مساوات داریم اما در ناحیه گناه بالفعل مساوی نیستیم و نشان می دهد اولی علت ایجابی برای دومی نیست. یعنی اگر آدم و حوا گناه نخستین را مرتکب نشده بودند، ما گناه بالفعل را مرتکب نمی شدیم. به تعبیر ریاضی گناه نخستین برای گناه بالفعل شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. یک سلسله علل و عواملی دست به دست هم می دهند تا گناه قسم دوم تحقق یابد. این علل و عوامل به تعبیر مسیحیان ممکن است به اسوه های فاسد Bad Examples یا محیط فاسد Bad Environment یا آموزش و پرورش Education، برگردد. در کتاب های روانشناسی دینی بحث هایی کرده اند که به بحث کلامی ما ربطی ندارد.

مصادیق گناه بالفعل یا از دسته اعمال جوارحی یا بدنی یا جسمانی یا ظاهری یا قالبی Badily tions است و یا از نوع اعمال جوارحی یا روحی یا نفسانی یا باطنی یا قلبی Mental A. از این نظر شامل همه نیات و مقاصد Intentions و تعمیمات Decisions (اگر چه این تصمیم به فعل هم در نیاید). حتی آرزوها و خواهش ها Desires و عواطف و احساسات می شود.

این موارد در کتاب مقدس در بیش از ۲۰۰ مورد آمده است.

ما در فرهنگ دینی خود گناهان صغیره و کبیره داریم. اگر چه در تعریف این دو بین مفسران و متکلمان و عالمان اخلاق اختلاف فراوان وجود دارد و در این باره که آیا دو امر مطلقند یا نسبی؟ و نیز درباره که اینکه نسبت به چه چیزی نسبی هستند هم اختلاف وجود دارد. عده ای گفته اند که نسبت به اشخاص نسبی است یعنی اگر گناهی از من صادر شود ممکن است کبیره باشد و همان گناه اگر از شما صادر شود چه بسا صغیره باشد. جمعی گفته اند نسبت به اوضاع و احوال نسبی است. این اوضاع و احوال خود ابهام دارد. بعضی گفته اند منظور از اوضاع و احوال کسانی

است که تحت تأثیر این اعمال قرار می گیرند یعنی اگر در این جمع دروغ بگویم، امکان دارد کبیره باشد و خود من اگر این دروغ را جای دیگر بگویم صغیره است.

در تشخیص مصادیق و تعیین این گناهان کبیره و صغیره اختلاف وجود دارد. فقها بعضاً فهرستی از گناهان کبیره را در رساله های عملیه خود به دست می دهند، اما به نظر من زیربنای کلامی استواری ندارد. با این همه می توان گفت بزرگ ترین گناه کبیره در اسلام که تقریباً نوعی وفاق بر آن وجود دارد، یأس از رحمت الهی است. بعضی گفته اند شرک است ولی عموماً و مخصوصاً متفکران متأخر ما همان یأس از رحمت الهی را معرفی می تند. هر چند در قرآن آمده است: «ان الله لا... الذنوب جميعاً الا ان يشرك به».

نظیر این بحث در فرهنگ مسیحی، با این درجه از گستردگی وجود ندارد. در عین حال با استناد به کتاب مقدس خودشان یک گناه نابخشودنی قائلند و آن را کفر یا ناسزا به روح القدس Blasphemy against the Holy Spisut این گناه هم مفهوم پیچیده ای دارد. کتاب هیا زیادی در این باره نوشته شده است. در همین کتاب Reincarnation، هانس کونگ بحث مفصلی دارد و تنها کاری که کرده است اختلافات را گزارش کرده است. برای مواردی که در کتاب مقدس آمده است رک: متی ۳۱/۱۲ و ۳۳؛ مرقس ۲۸/۳ - ۳۰؛ لوقا ۱۲/۱۰؛ رساله به عبرانیان ۴/۶ - ۴؛ به ۲۶/۱۰ و ۲۷؛ یوحنا ۱۶/۵. در این آیات گفته شده است که قلب کسانی که مقلوث به گناه است دیگر عوض شدنی نیست و از راز و نیاز سودی نخواهند داشت.

مقبول ترین تفسیر از این سخن این است که اگر کسی منکر ارتباط عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت شود و این دو را جدای از هم و بی خبر از هم ببیند، در واقع به روح القدس کفر ورزیده است.

نکته ای که فراموش کردم بگویم این است که جمع اندکی از مسیحیان به گناه نخستین قائل نیستند. یکی طرفداران پلاگیوس، متفکر و متکلم معروف صدر مسیحیت و دیگر، مدرنیست های مسیحی هم آن را قبول ندارند.

برای گناه نخستین رک: ارمیاء ۹/۱۷؛ انجیل یوحنا ۴۲/۵ به ۴۴/۶؛ ۵/۱۵ و ۵/۲۳ و ۲۴؛ ۸/۷ و ۸/۸؛ قرنطیان اول ۱۴/۲؛ قرنطیان دوم ۱/۷؛ افسسیان ۳-۱۱/۲؛ به ۱۸/۴؛ رساله دوم به تیموتائوس ۲/۳-۴؛ تیطس ۱/۱۵؛ عبرانیان ۶/۱۱.

در مورد آیاتی که می‌گویند ما در آدم گناهکار هستیم، رک: ایوب ۴/۱۴؛ ارمیاء ۹/۱۷؛ اشعیا ۵/۶؛ رومیان ۸-۵/۸؛ افسسیان ۱۷/۴-۱۹.

بحث دیگر درباره کیفیت سلطه گناه است. مسیحیان معتقدند که مرکز گناه در قلب انسان است. گناه از این مرکز به سه ساحت انسان راه پیدا می‌کند: ساحت‌های عقل و اراده و عواطف. پس کل وجود انسان را می‌گیرد. مهبط گناه، قلب و جلوگاه آن، بدن است. یعنی اصل گناه در قلب و عقل و اراده و عواطف صورت می‌گیرد و بدن مجلای آن است. برای این نکات رک: امثال ۲۳/۴؛ ارمیاء ۹/۱۷؛ متی ۱۹/۱۵-۲۰؛ لوقا ۴/۵؛ عبرانیان ۱۲/۳.

آخرین بحث درباره گناه، استثناء ناپذیری آن است. ما مفهوم عصمت را در فرهنگ خود داریم. استثنای ناپذیری گناه برای نفی این مفهوم است.

همه مسیحیان، استثناء ناپذیری یا کلیت یا جهانگیری گناه Universality of Sin را قبول دارند، حتی طرفداران پلاگیوس هم که تقریباً بدعت‌آمیزترین فرقه صدر مسیحیت محسوب می‌شوند، آن را قبول دارند، منتها آنان به گونه‌ای آن را تبیین می‌کنند و دیگران به گونه‌ای دیگر. می‌دانید که ما برای پیامبران و حتی پیامبران سلف و ائمه، عصمت قائلیم. به آن شکلی که معمولاً تفسیر می‌کنند شاید قابل دفاع نباشد. به نظر من عصمت یک مفهوم نسبی است و همینطور گناهکاری. اگر شما یک نوع زندگی کنید ممکن است، معصومانه باشد اما اگر همان زندگی را علی بن ابی طالب، بکند گناهکار باشد. روح انسان هر چه لطیف‌تر می‌شود، لطیف‌تر می‌شود. که البته این جمله توتولوژی است. هر چه روح انسان قدرت بیشتری پیدا می‌کند، لطافت بیشتری می‌یابد و زودتر آسیب می‌بیند. روح انسان بسیار متعالی مثل علی بن ابی طالب را فعلی خدشه‌دار می‌کند که اگر از من صادر شود به روح من خدشه وارد نمی‌کند، چون روح من زحمت‌تر و نخراشیده و

نتراشیده‌تر از روح ایشان است.

ارسطو بحثی دارد که همه علوم را با یک روش نمی‌توان اکتساب کرد، برخلاف استادش افلاطون که می‌گفت همه علوم را باید با روش ریاضی کسب کرد. ارسطو معتقد بود که به اقتضای هر معلومی باید آن علم را فراگرفت. بعضی را با روش تجربی و برخی را با روش ریاضی - قیاسی و بعضی را با روش شهود و بعضی را به روش نقلی و تعبیدی می‌توان شناخت. او برای نشان دادن امکان ناپذیری وحدت روش در علوم از چند مفهوم خودمانی استفاده می‌کند؛ و می‌گفت مفهوم نظافت را در نظر بگیرید. به فرشی نظیف می‌گویید که تا آن مقدار که مثلاً پیش مهمان خجالت نکشید، نظیف باشد. اما اگر طلا و جواهرتان به همان اندازه فرشتان نظیف باشد، خواهید گفت این جواهر کثیف است. پس نظافت هر چیزی به حسب خودش است. در نظافت خانه هم چنین است. نظافت حیاط با نظافت اتاق پذیرایی فرق می‌کند چون میزان انتظار برای پاکیزگی حیاط و راهرو از میزان انتظار از نظافت اتاق پذیرایی کتر است. به نظافت پیراهن از نظافت کفش بیشتر اهمیت می‌دهید، به نظر ارسطو دقت در هر چیزی هم باید به حسب خودش باشد.

من می‌گویم گناه عدم نظافت روح آدمی است و وقتی روح لطیف‌تر باشد، نظیف بودنش فرق می‌کند. به انسان عادی چون من می‌گویند، در خوردن و آشامیدن رعایت کن تا مال حرام و نجس نخوری، در این صورت آدم خوبی خواهی بود. اما اگر شخص متعالی‌تر باشد، مال شبهه‌ناک و محتمل النجاسه را هم نباید بخورد و از آن که بالاتر می‌رود اصلاً زیاده‌روی در خوردن نباید بکند و بالاتر از آن، نظافت خوردن در این است که جز به وقت ضرورت و به قدرت ضرورت نباید بخورد و بالاتر از آن اینکه حتی در وقت ضرورت هم خوشمزه‌ها را نخورد و آن غذایی را که خشونت بیشتری دارد، انتخاب کند.

اگر علی بن ابی طالب غذایی که خشونت کمتر دارد، انتخاب کنند، احساس گناه می‌کنند. یعنی آنقدر روحشان لطیف است که با این کار هم خش برمی‌دارد.

منی دامن تجربه کرده‌اید که به هنگام مراقبه اگر یک لقمه بعد از سیری بردارید و بخورید، یا بدون مقدمه شروع به

صحبت کنید یا در پاسخ به سؤال بیش از اندازه جواب را طول دهید، احساس کدورت و تاریکی و ظلمت در درون خود می‌کنید. اما اگر مراقبه را از دست دهید از صبح تا شب اگر هزار دروغ هم بگویید، ککشان نمی‌گردد. من بارها گفته‌ام که علی بن ابی طالب که گریه می‌کرد واقعاً از گناه گریه می‌کرد. اینکه می‌گویند به ما تعلیم گریه کردن می‌داد، خیلی سخن مسخره‌ای است. چگونه امکان دارد شخصی یک عمر گریه کند و بی‌هوش شود تا به ما یاد دهد چگونه گریه کنیم و بی‌هوش شویم؟ گناهانی انجام می‌دادند که به نظر من و شما مطلقاً گناه نیست. این سخن البته به معنای انکار عصمت نیست. من معتقدم که علی بن ابی‌طالب در سراسر عمرشان مطلقاً دروغ نگفته‌اند و غیبت و خیانت نکرده‌اند و تکبر و عجب نداشته‌اند. اما اینها گناهان درشت است و از ساحت آنها بیرون است. ولی به این معنا نیست که آنها مرتکب هیچ نادرستی نمی‌شدند، نادرستی بسیار ظریف مرتکب می‌شدند. «حسنات الابرار سیئات المقربین». از این نظریه اعتقاد من حضرت سجاد کاملاً از چیزهایی احساس گناه می‌کردند که در پیشگاه خدا گریه می‌کردند.

به نظر من می‌توان به این عصمت قائل شد. اما اگر عصمت را به معنی مطلق که انسان در برابر خدا (یا به تعبیر سکولار در بارب روجدان خود) هیچ احساس قصور و خطا نکند، بگیریم، نمی‌توان از آن دفاع کرد، به دو دلیل: یکی اینکه ما در تاریخ چنین فردی را نیافته‌ایم. دوم اینکه گناه نکردن به این معنا علم بسیار وسیعی می‌طلبد. چون گناه بودن گناه، به علت آثاری است که بر غیر دارد و این آثار را اگر بخواهید تحت ضبط و مهار بیاورید، بسیار علم و قدرت نیاز دارد که در اختیار آدمیان نیست. رسول‌الله (ص) جز شفقت بر خلق و هدایت مردم نه تهمتی می‌زدند و نه دروغی می‌گفتند و جهات ایجابی قویی هم داشتند. سخنان ایشان همه از مقوله اشفاق بر خلق و ارشاد ایشان بود. با این همه حضرت در حدیثی که از ۱۳ طریق شیعی و از بیش از ۹۰ طریق سنی نقل شده، می‌فرمودند که «انه لیغان علی قلبی و ائی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره». من در دلم زنگار می‌نشیند و از این رو ۷۰ بار استغفار می‌کنم. نفس سخن گفتن بر دل شریف

حضرت زنگار می‌نشاند است. اما ما که چنین نیستیم. مسیحیت اساساً منکر مفهوم عصمتی است در بین ماست. این نفی معصومیت شاید خیلی واضح به نظر بیاید چون برای همه گناه فطری قائلند. اما علاوه بر گناه فطری در مورد گناه بالفعل هم همین را قائلند.

برای این مبحث رک: پادشاهان اول ۴۶/۸؛ مزامیر ۲/۱۴۳؛ امثال ۹/۲۰؛ جامعه ۲۰/۷؛ رومیان ۱۰/۳ و ۱۱ و ۱۹ و ۲۳؛ غلاطیان ۲۲/۳؛ رساله اول یوحنا ۸/۱ و ۱۰. در مورد اینکه حتی اطفال در گهواره هم بی‌گناه نیستند، رک: ایوب ۴/۱۴؛ مزامیر ۵/۵۱؛ انجیل یوحنا ۶/۳.

در رساله به رومیان ۱۲/۵ و ۱۴، نکته جالبی هست و آن اینکه استدلال می‌کند بر اینکه علت گناهکار بودن کودکان این است که می‌میرند اگر گناه نمی‌کردند، نمی‌مردند.

در مورد اینکه چون همه گناهکار و محکوم به دیدن کیفر گناهند، لذا همه نیازمند مسیحند، رک: انجیل یوحنا ۳/۳ و ۵؛ افسسیان ۳/۲؛ رساله اول یوحنا ۱۲/۵.

میثاق

پیشتر درباره میثاق اعمال مطالبی عرض کردم. حال درباره دو میثاق دیگر که درست ترتیب منطقی بر این مباحث دارد سخن می‌گوییم. سعی من بر این است ترتیب منطقی حفظ شود و نه اینکه به صدقه برگزار کنیم. این دو میثاق عبارتند از:

۱. میثاق تغذیه یا فدیة Covenant of Redmption

۲. میثاق لطف C. of Crace

می‌توان گفت تقریباً تا ۵ یا ۶ قرن بعد از صدر مسیحیت، این دو یک چیز تلقی می‌شد. اما با ظرافتکاری‌های متکلمان مسیحی، در حال حاضر در کتب کلامی مسیحی بخصوص کاتولیسیم رومی، این دو را از هم تفکیک می‌کنند. میثاق فدیة نوعی علیت (به معنایی که خواهم گفت) نسبت به میثاق لطف دارد. مراد از تغذیه، فدیة شدن حضرت عیسی برای گناهان فطری ما آدمیان است.

به یک نکته توجه کنید و آن اینکه مسیح با عیسی

فرق دارد. عیسی Tesus اسم علم است که همان است که در ناصریه جلیل به دنیا آمد. اما مسیح Christ یا مسیا اسم علم نیست بلکه به تعبیر علمای بلاغی عنوان وصفی است. مانند «مهدی موعود». که مهدی اسم علم و مثلاً پسر امام حسن عسکری (سلام الله علیها) است. اسم علم یا خاص هیچ معنای وصفی ندارد. از ایرج هیچ وصف از مسیّی را نمی‌یابیم اما از نجّار وصف او را می‌فهمیم. تقریباً تمام ادیان جهان به موعود قائلند، اما در مصداق، ما مهدی را موعود می‌دانیم و زرتشتیان، طبق یکی از تفسیرها شخصی به نام سوشیانت را موعود می‌دانند.

یهودیان به مسیح قائل بودند اما مصداق مسیح را عیسی نمی‌دانستند. در خصوص معنای مسیح هم اختلاف وجود دارد. بعضی‌ها معتقدند که مسیح یعنی موعود و برخی نیز بر این قولند که مسیح یعنی لمس شده یا مسح شده. البته منظورم مسیح عربی نیست. خود Chrust را می‌گویم. مفسران ما معمولاً مسیح را عربی می‌دانند و مسیح را به معنی مسح می‌گیرند. اما این لغت از واژه‌های دخیله عربی است.

مسیحیان میثاق تقدیه را بین خدا و حضرت عیسی می‌دانند و آیاتی را برای استشهاد از عهد عتیق می‌آورند. اما در این آیات اسم عیسی نیست بلکه اسم مسیح وجود دارد. برای دلیل نقلی این میثاق، رک: افسسیان ۴/۱ به بعد؛ به ۱۱/۳؛ تیموتائوس ۹/۱.

در آیاتی به مسیح قبل از اینکه به دنیا بیاید، وعده داده شده است، رک: انجیل یوحنا ۵/۳۰ و ۴۳؛ به ۳۸/۶-۴۰؛ به ۱۷/۴-۱۲.

برای این مسأله که طرف دیگر میثاق خدای پسر، عیسی است، رک: رومیان ۵/۱۲-۲۱؛ قرنتیان اول ۲۲/۱۵.

برای خود حضرت عیسی، این میثاق تقدیه یک نوع میثاق اعمال بود. برای مسیحیان مؤمن به او میثاق تقدیه سبب ساز میثاق لطف شد. از این رو میثاق تقدیه در برزخ میان میثاق اعمال و لطف قرار دارد. گفته بودیم که مفاد میثاق اعمال این بود که انسان نسبت به خدا اطاعت محض داشته باشد و در عوض حیات جاودانه کسب کند. مسیحیان معتقدند که در میثاق تقدیه حضرت عیسی

آنچه به عهده گرفت، میثاق اعمال بود. یعنی طی ۳۳ سال هر رنجی که کشید، اطاعت محض از خدای پدر می‌کرد و در ازای آن جاودانگی کسب کرد و اتفاقاً تصریح هم شده است که خدا گفت تو را نخواهم میراند. برای مؤمنان به مسیح هم این نتیجه را داشت که خدا با آنها هم میثاق بست و آن میثاق لطف بود که در حق آنان خواهد کرد.

به نص کتاب مقدس خدای پدر از خدای پسر در میثاق تقدیه خواست تا طبیعت بشر را بنا تمام نقاط ضعفش بپذیرد و از بشر بیزاری نجوید. برای این بخش رک: غلاطیان ۴/۴ و ۵؛ عبرانیان ۱۰/۲ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵.

دیگر اینکه خدای پدر از خدای پسر خواست که خود را برای کیفر دیدن برای گناهان انسان‌ها آماده کند یا خود را تحت قانون کیفر درآورد. رک: انجیل یوحنا ۱۱/۱۰، غلاطیان ۴/۱؛ به ۴/۴ و ۵.

چیز دیگری را هم از مسیح خواست و آن اینکه حیات آن جهانی را برای مؤمنان تضمین کند و این فقط در یک جا با مقداری ابهام آمده است. رک: مزامیر ۸/۴۰. اولین قول خدا به مسیح این بود که یک بدنی برای خدای پسر تدارک ببیند تا او را به دنیا بفرستد و جالب اینکه عین عبارت تدارک دیدن در کتاب مقدس آمده است. رک: عبرانیان ۵/۱۰.

دوم به او قول داد که او را با روح القدس تدهین کند. تدهین یعنی روغن مالی و پوست را با روغن اندود کردن رک: اشعیا ۶۱/۱؛ انجیل یوحنا ۳/۴۳.

قرن سوم این است که او را حمایت کند. این که هنگام تصلیب حضرت عیسی آمده است که عیسی گفت: «پدر پدر چرا مرا وانهادی»، اشاره به این قول است. در مورد حمایت خدا، رک: اشعیا ۴۲/۶ و ۷؛ لوقا ۲۲/۴۳.

قول دیگر خدا این است که او را از چنگال مرگ نجات دهد و در دست راست خود بنشاند یا در ملکوت خود در دست راستش بنشاند. رک: مزامیر ۸/۱۶-۱۱؛ فیلیپیان ۹/۲-۱۱.

قول پنجم گسیل روح القدس برای تشکیل کلیسا است و طبعاً فقط در عهد جدید آمده است. رک: انجیل یوحنا ۱۴/۲۶؛ به ۱۵/۲۶؛ به ۱۶/۱۳ و ۱۴.

قول ششم این بود که مؤنانت را حفظ می‌کنم. رک:
انجیل یوحنا ۳۷/۶ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۴ و ۴۵. مانند شعر
مولانا:

مصطفی را وعده داد الطاف حق

تو بمیری و نمیرد این ورق

ما کتاب و سنتت را حافظیم

بیش و کم کن را ز قرآن رافضیم

که البته نیم دانیم مولانا این وعده را از کجا نقل می‌کند.
در متون ما آمده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له
لحافظون».

اما چیزی در عهد عتیق، مزامیر ۲۲/۲۷؛ به ۱۷/۲۲،
آمده که برای مسیحیان شکل درست کرده است و آن
اینکه خدا قول داد به تو ذریه فراوان خواهم داد. با اینکه
می‌دانیم لا اقل عیسی ذریه ظاهری نداشت.

هنگامی که بین عیسی مسیح و حضرت احدیت میثاق
بسته شد، مسیح جای گناهکاران را گرفت. این را ضمانت
Surety می‌گوید. در امور قراردادی، ضامن، تکالیف
مضمون له را به عهده می‌گیرد ولی حقوقش را به عهده
غی‌گیرد. در فقه هم چنین است. حضرت مسیح هر کس
که هست مسئولیت‌ها و تکالیف آدم و حوا و نوع بشر را
به عهده گرفت و حاضر شد کفاره آنها را بپردازد. مانند
وقتی که مضمون له قرض‌هایش را به بانک ندهد. ضامن را
بگیرند. در واقع حضرت در پوست گناهکاران رفتند
شداید گناهکاری را تحمل کند. در مورد ضمانت گناهان،
رک: عبرانیان ۲۲/۷.

طی این ۳۳ سال (البته درباره سن حضرت اتفاق
ندارند. اما بر این اتفاق دارند که در هیچ لحظه‌ای روی
آرامش را ندید. اینکه در اصطبل حیوانات به دنیا آمد و
این بزرگوار در بستر عادی مردمان متولد نشد، بیان
سمبلیک در رنج بودن است.) هیچ مسرت و شادی ندید.
بعد از این رنج‌ها گویا کفاره نوع بشر پرداخته شد. ما که به
علت گناه آدم محکوم به مرگ شده بودیم، محکومیت ما
زائل شد و کمابیش حیات یافتیم. از این نظر به حضرت
عیسی آدم آخر the Last Adam می‌گویند. چون آدم یک
نوع حیات فیزیکی و روحانی و ابدی محدود به ما داد و
حضرت عیسی ما را از نوبه جهان آورد. این تعبیر آدم

آخر سند نقلی دارد. رک: قرنیان اول ۱۵/۴۵.

تشبیه حضرت عیسی به آدم، در قرآن از جهت
دیگری است که خیلی جالب است. جهت مماثلت در قرآن
از پدرزاده نشدن است.

چه کسانی با میثاق تفدیه از گناهان نجات پیدا کردند؟
همه انسان‌ها یا فقط مسیحیان؟ یا باید به تفصیل قائل
شد؟ در این باره در میان متکلمان مسیحی سه دیدگاه
وجود دارد:

۱. فقط کسانی که به مسیح بودن عیسی قائلند نجات
پیدا کردند. یعنی مسیحی باشند.

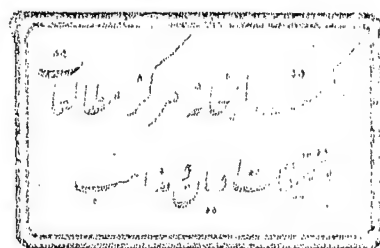
۲. کسانی که قائلند عیسی، مسیح است و کسانی که
قبل از ظهور عیسی می‌زیستند. پس آنان که بعد از عیسی
به دنیا می‌آیند نجاتشان مشروط به این است که به مسیح
بودن او معتقد باشند.

۳. همه انسان‌ها نجات پیدا کرده‌اند. این قول نسبتاً
جدید است و علی‌الخصوص بعد از شورای دوم واتیکان
۱۹۶۲-۶۵، به بعد از قول خیلی طرفدار دارد. چون در
قطعنامه این شورا پذیرفتند که غیر از زیر سقف کلیسا هم
نجات متصور است. این مطلب قبلاً به صورت رسمی در
هیچ جایی گفته نشده بود.

هر یک از این اقوال یک سلسله لوازم دارد، دو چیز
در اینجا مشکل‌زا است. یکی عدالت الهی و یکی هم محبت
نسبت انسان‌ها که وارد این بحث نمی‌شوم.

و اما میثاق لطف. لطفی که متکلمان مسلمان می‌گویند
اصلاً با لطف مسیحیان تفاوت دارد. اگرچه به لحاظ
تاریخی، منشأ آن همان قول است. تظن مسلمین به قاعده
لطف چنانکه کسانی مانند آقای مونتگری وات و مکدر
موت و ولفسون نشان داده‌اند، از همین لطفی است که
مسیحیان قائلند. به هر حال چیز دیگری را لطف
نامیده‌اند. مسلمین معتقدند که آمر می‌تواند امر کند اما
لطفی قرین آن نباشد لطف قرین به آن فراهم کردن زمینه‌ای
برای اطاعت است. مثلاً کتابخانه‌ای برای دانش‌آموز
فراهم کرده باشی تا درس بخواند. متکلمان ما به دو نوع
لطف قائل بودند: لطف مقرب که ضعیف‌تر است و لطف
محصل که شدیدتر است. خلاف لطف هم قابل تصور است.
مثلاً زمینه‌ای را انسان طوری بچیند که ذهن دانش‌آموز

میثاق لطف مسیحیان چیز دیگری است که اگر عمری باقی بود در جلسه آینده عرض خواهم کرد. دوستان لطف کنند و بیایند. اگر چه من حق ندارم از شما بخواهم که بیاپید چون ۱۶ جلسه تمام شده است. اما برای اینکه درس را به جایی برسانیم، هر کس مایل بود، بیاید.

جلسه هفدهم

سخن ما به میثاق لطف رسید. مسیحیان آن را متمایز از میثاق اعمال می‌دانند. طرف اول میثاق لطف، خداست. البته مراد خدای Trion است نه خدای اب، طرف دوم، گناهکارانند، به معنایی. بعداً خواهیم گفت که میثاق لطف در مراحل اولیه بین خداوند همه گناهکاران بوده، ولی در اثر تطور مفهومی این میثاق، تبدیل به میثاق با همه گناهکاران شده است. در مورد طرفین میثاق رک: تثبیه ۹/۷؛ قرنتیان دوم ۱۴/۶؛ مزامیر ۱۰/۲۵ و ۱۴؛ به ۱۷/۱۰۳ و ۱۸؛ تکوین ۷/۱۷؛ اعمال رسولان ۳۹/۲؛ رومیان ۴-۱/۹.

در مورد وعده خدا هر سه دسته مسیحیان متفق القولند که وعده اصلی یک چیز بوده است و سایر وعده‌های مذکور در کتاب مقدس، فروع و جزئیات و تفصیل همان وعده اصلی هستند. عده اصلی این است که من خدای تو و جمیع اعقاب تو خواهم بود. رک: ازیاء ۳۲/۳۸-۴۰؛ به ۳۳/۳۱؛ حزقیال ۲۳/۳۴-۲۵ و ۳۰ و ۳۱؛ ۲۵/۳۶-۲۸؛ عبرانیان ۸/۱۰؛ قرنتیان دوم ۱۸-۱۶/۶.

دیگر وعده‌ها فروع این وعده است. مثلاً به گناهکاران، در بعضی موارد کتاب مقدس نعمات دنیوی وعده داده شده است.

در مورد نعمات دنیوی یک مطلب خیلی جالبی عرض کنم. فرهنگ بشری تا آنجا که به یاد دارد، نعمات دنیوی از قبیل سلامت و زیبایی و خوش اندامی و ثروت و حسن شهرت و فراوانی فرزندان و... عموماً نشانه این بوده است که شخص مورد لطف الهی قرار دارد. این مسأله به لحاظ فلسفی و فلسفه اخلاق، خیلی مه ماست. آیا روی آوردن نعمات دنیوی دال بر چیزی است؟ آیا خنثی و بی طرف Neutral است؟ اگر ما باشیم و عقلمان آیا به لطف خدا دلالت دارد یا به قهر او؟

از بحث عقلی صرف نظر می‌کنیم و می‌گوییم نظریه غالب (و نه نظر همه) در فرهنگ بشری این بوده است که شخص منتعم مورد لطف خدا قرار دارد

مطلب سوم نظر اسلام در این مورد است. من یک نظریه غالب و مؤید به قرآن و روایات را می توانم به اسلام نسبت دهم و موارد خلاف را هم می توانم نشان بدهم. نظریه غالب اسلام همان نظریه غالب فرهنگ بشری است. مثلاً قرآن می گوید وقتی شما بدی می کنید، نعمت ها را از شما می گیریم. «انا الله لا یغیر ما بقوم حتی یروا ما بانفسهم». این آیه مخصوصاً طبق تفسیر افرادی مثل علامه طباطبایی و نه طبق تفسیر دیگران، دقیقاً این را می رساند. در سرگذشت اقوام گذشته و در عصیان ها می بینیم که به نکتب دنیوی دچار می شوند. یا در احادیث گفته می شود اگر زکات ندهید، دستخوش فقر می شوید یا اگر نماز نخواندید، و یا در میان شما شایع می شود و به این ترتیب تقریباً همه احکام دینی گفته شده است. خدا وعده هایی داده است که شما نیکی کنید ما عاقبتان را از ثروت و سلامت و نعم دنیوی برخوردار می کنیم. هنگامی که در میان خودمان می گویم: فلانی معلوم نیست چه می کند که مدام مصیبت و بلا بر او نازل می شود، چنین فکر می کنیم که اگر رابطه اش با خدا خوب باشد نباید اینقدر رنج ببیند.

از سوی دیگر در دین ما آیاتی هست که نشان می دهند، نعم دنیوی نشانه لطف الهی نیست. این آیات را معمولاً آیات املاء و استدراج می گویند. چون در قرآن «سنستدرجهم من حیث لا یعلمون» و هم «انما نملی لهم لیزدادوا اثماً» آمده است. این آیات می گویند که خدا آنقدر نعمت می دهد تا خود درست غوطه ور بشود و ناگهان او را می گیرد: «أخذ عزیز مقتدر». املاء یعنی فراخی دادن. در استدراج ما به انسان ها عطا می کنیم اما بعد کم کم از راهی که متوجه نمی شوند، کم می شود. استدراج یعنی کم شدن جیره به نحوی که انسان حس نکند کم شده است. «نقص من اطرافها» روایتی داریم که فرعون ۵۰۰ سال دعوی خدایی کرد اما یک سر درد هم نگرفت. کاری به درستی یا نادرستی روایت نداریم. حضرت علی بن ابی طالب در نهج البلاغه می فرماید شما ارج و قیمت دنیا پیش خدا را از اینجا بفهمید که آنان که او را انکار می کنند، از این دنیا به ایشان زیاد می دهند و کسانی که او را انکار نمی کنند، در مضیقه می زنند. در آیات ۳۵ تا ۳۸ سوره

زخرف می فرماید: ما فقط می ترسیم شما مؤمنان هم ایمانتان را از دست بدهید وگرنه هر که را به ما کفر می ورزید، خانه های زرین و نردبام های سیمین و نقره ای می دادیم: «معارج علیها یعرجون و علیها یظهرون». این آیات خلاف آن نظری را دارد که غالب بود البته نمی خواهم بگویم تناقض دارد، بلکه در بعضی آیات نعمت را علامت مورد لطف بودن می داند و در بعضی دیگر نمی داند.

حل این مسأله خلی درستی عملی انسان مهم است. یعنی صرفاً تئوریک نیست. یعنی اگر فرد روزی ثروتمند باشد و حال دائماً ضربه می خورد و دید اول را داشته باشد، مدام دغدغه روحی دارد و اگر دید دوم را داشته باشد، آن اضطراب را نخواهد داشت.

جالب اینکه تا به حال این مسأله در بین ما طرح نشده است. اما در بین نویسندگان اخیر غرب این بحث را به صورت عقلی در چندین مقاله و ضد مقاله، دیده ام.

در فرهنگ مسیحی مکتبی بعد از خانم مری بیکر Mary Backer، بنیانگذار نخله کلامی - اخلاقی به نام علم یا معرفت مسیحی Christian Science رواج پیدا کرده از این مکتب، مکتب شفا Healing منشعب شده کتاب های بسیاری از این مکتب ترجمه شده است، مانند کتاب های خانم فلورانس اسکاویشن به نام های «بازی زندگی و راه این بازی»، «در مخفی توفیق»، «کلام تو عصای معجزه گر تو است»، «نفوذ کلام»، با ترجمه خانم

و کتاب های خانم لوییز هی، متألفه معرف انگلیسی که از خود خانم فلورانس اسکلوشین هم معروف تر است که گویا چهار تا از آنها به فارسی ترجمه شده است: «چشم دل بگشا»، «قانون توانگری». همچنین کتاب های خانم کاترین پاندر از این مکتب هستند. البته هیچ کتابی از مکتب اصلی معرفت مسیحی به فارسی نداریم، این مکتب در آمریکا خیلی طرفدار دارد و روزنامه Chrutian Science Monitoz یعنی آینه جهان نمای معرفت مسیحی، ارکان همین مکتب است.

این مکتب که مؤید به آیات کتاب مقدس هم هست می گوید همه نعمت های دنیوی اثر صلاح انسان است و همه نکبت های دنیوی اثر فساد روح انسان است و خیلی

جدی این مسأله را مطرح می‌کند. خانم اسکارولشن می‌گوید: وقتی من از پلکان پایین می‌آیم و زمین می‌خورم، یقین می‌کنم که از صبح یک گناه مرتکب شده‌ام یا هنگامی که گلو درد می‌گیرم، فقط تأمل می‌کنم که چه گناهی انجام داده‌ام؟ وقتی توبه می‌کنم، گلودردم خوب می‌شود. حتی در یکی از کتاب‌ها که سال‌ها پیش مطالعه کردم و الآن خاطرم نیست، جدول بزرگی رسم کرده بود و در آن از سرماخوردگی تا بیماری‌های صعب‌العلاج را هر یک معلول گناهی معرفی کرده بود و در ستون سوم راه علاج را ارائه می‌کرد.

اگر این مکتب را جدی بگیریم باید بگوییم نعمت دنیوی، علامت حسن ارتباط انسان با خداست. به اینجا رسیدیم که یکی از وعده‌های فرعی، تنعمات دنیوی است.

یکی دیگر وعده زندگی همراه با جلال و جبروت اخروی است که معمولاً به آن؟؟؟ می‌گویند. وعده‌های دیگر می‌توان گفت از مصادیق یکی از این دو است.

در مورد وعده‌های زندگی پر جلال ابدی، رک: ارمیاء نبی ۳۱/۳۳ و ۳۴؛ اشعیا ۴۳/۲۵؛ درباره نعمات دنیوی، رک: ایوب ۱۹/۲۵-۲۷؛ مزامیر ۱۶/۱۱؛ به ۷۳/۲۴-۲۶؛ دانیال ۱۲/۲ و ۳؛ غلاطیان ۴/۴ و ۵ و ۶؛ تیطس ۷/۳؛ عبرانیان ۷/۱۱.

در میثاق لطف شرط عمل نیست، پس آیا میثاق لطف شرط ندارد؟ یعنی آیا میثاق نیست و هدیه است؟ عموماً مفسران مسیحی گفته‌اند مراد از عمل نخواستن، عمل بدنی است و خواستن عمل قلبی و نفسانی و روحی و درونی است. جالب است که به لحاظ فیلولوژی یا لغت‌شناسی عمل در عبری و ترجمه‌اش به Work در انگلیسی و به Werk در آلمانی، فقط دلالت بر اعمال ظاهری دارد. اما آنچه با باطن ما سروکار دارد، خواسته شده است که در رأس همه آنها ایمان به خدا قرار دارد.

در اینجا یک مقدار باید از نقل بیرون بیایم و مسأله را به صورت کلام عقلی مسیحیان بشکافم چون نمی‌توان گفت که آیه این را می‌گوید. نکات شاخص‌تر را عرض می‌کنم.

بسیاری از متکلمان و مفسران مسیحی گفته‌اند که راه

نجات در این اعمال ظاهری قرار ندارد چون فرد انسانی در اعمال ظاهری خود مختار یا خودگردان یا خودفرمانروا Auto nomous نیست. شما می‌توانید مانع نماز خواندن من شوید و دست و پای و دهان مرا ببندید و حتی نگذارید با زبان ذکر بگویم، اما یک کار را نمی‌توانید بکنید و آن اینکه بگویید حق نداری به یاد خدا باشی. به تعبیر دقیق و استقرایی، هیچ عمل ظاهری نیست مگر اینکه من از قتل قاهرتر از خودم مجبور شوم آن را دهم ولی او به درون من راه ندارد. او نمی‌تواند مرا از تسلیم و ایمان و توکل و تفویض و کفر و... باز دارد. به محض اینکه وارد قلمرو روح شدیم دست من او از من بریده است و من کاملاً خود مختارم فلذا در اعمال بدنی خود دیگران گردان یا دیگر فرمانروا Heteronomous هستیم. پس این مقدمه اول را ظاهراً همه می‌پسندیم.

مقدمه دوم این است که اگر خدا سعادت ادبی مرا در گرو اموری بگذارد که در اختیار من نیست، به من ظلم شده است. مثلاً معلم دادن نمره را منوط به مطالعه کتاب خاصی کند که چاپ و انتشار و یافتن کتاب و وسیع مالی برای خرید آن و... در اختیار دانش‌آموز نیست و در این صورت به او ظلم شده است. البته این مثال خیلی خوب نیست چون راجع به امور قراردادی است. امثال که برکه گور نظرشان این است که اگر چنین باشد که نجات و فلاح من در دست دیگران باشد، آنان هر طور بخواهند با سعادت من می‌توانند بازی کنند. که برکه گور می‌گوید هیچ وقت امکان ندارد سعادت ابدی بر اموری توقف پیدا کند که می‌توانند رخ دهند یا رخ ندهند Contingent یعنی اموری که آمد و نیامد دارند، در این صورت بر بنده ظلم شده است. اما اگر سعادت را در گرو امری قرار دهند که فرد خودش بر آن فرمانرواست، ظلم نخواهد بود. فرد اگر آن را اتیان کند ناجح و ناجی خواهد بود. صوفیه ما از این جهت متأثر از مسیحیت هستند و البته به قرآن هم استناد می‌کنند: «یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتى الله بقلب سلیم».

رکن دوم این استدلال کاملاً درست است. در مورد مقدمه و رکن اول باید بگویم اعمال بدنی ما بی‌شک دیگر گردان هستند. اما آیا واقعاً در اعمال روحی ما

خودگردانیم؟ پذیرش این مسأله برای من مقداری مشکل است. هر زمان اراده کنیم که ایمان و تسلیم و شکر و... حاصل نمی‌آید. این کار یک تجزیه و تحلیل دقیق می‌خواهد. این قسمت را از امروزه در روانشناسی دین انجام می‌دهند البته روانشناسی دینی. روانشناسی دین یعنی آن قسمت از روانشناسی که به احوال دینی می‌پردازد. فکر کردن و نکردن با اینکه از اختیار دیگری بیرون است الزاماً در اختیار خود فرد هم نیست. چیزی که از اختیار ناظر بیرون است دلالت نمی‌کند که در اختیار عامل باشد.

عده‌ای متکلمان و مفسران به گونه‌ای دیگر استدلال کرده‌اند و آن اینکه اگر در شرایع و ادیان قبلی تا یحیی و عیسی دقت کنیم و این دقت را فقط معطوف به کتاب مقدس کنیم درمی‌یابیم که تمام این شرایع دارای اعمال ظاهری متفاوتی بوده‌اند. یک چیز در دینی گفته شده؛ حرام است و همان چیز در شریعت دیگر حلال گفته شده است. از این مسأله این نتیجه را می‌توان گرفت که این اعمال ظاهری اگر باعث نجات بودند نمی‌بایستی عوض می‌شدند. اگر در دینی مکّه رفتن و در دین دیگر هیکل سلیمان رفتن توصیه شده است می‌فهمیم هیچ یک از این دو عمل ظاهری مد نظر نبوده است. وگرنه به مکّه روندگان از سعادت هیکل سلیمان محروم می‌شدند. معتفکان هیکل هم از سعادت زیارت مکّه محروم می‌ماندند. اگر ۱۷ رکعت نماز باید گزارد بدا به حال مسیحیان و اگر عشاء ربانی به جا باید آورد بدا به حال مسلمین. من در قم بحثی می‌کردم. آنجا مقاومت بیشتر وجود داشت. می‌گفتم حضرت عیسی (سلام الله علیه) یک بار هم پایش به مکّه نرسید، و آیا اهل نجات و فلاح است؟ آیا حج مکّه رفتن خود موضوعیت دارد؟ یکی از طلاب گفت آقا مکّه از زمان حضرت ابراهیم زیارتگاه بوده است. گفتم به فرض که این سخن را قبول کنیم، با اینکه مورد قبول نیست ولی باز بدا به حال پیامبرانی که قبل از حضرت ابراهیم زندگی می‌کرده‌اند. اگر روزه سکوت و وصال خوب است بدا به حال ما که برای ما حرام و بد دانسته شده است و اگر روزه رمضان خوب است بدا به حال یهودیان و مسیحیان. از این امور

می‌فهمیم که نفس این اعمال تأثیر ندارد. یکی آب زمزم برمی‌دارد و دیگری به رود گنگ می‌رود.

ممکن است به ذهنتان بیاید تا وقتی خدا گفته است اورشلیم را زیارت کنید زیارت آنجا موجب نجات بود و اگر از زمانی خدا بگویند به زیارت مکّه روید از آن به بعد زیارت مکّه موجب نجات است. لذا تا وقتی که دین نوح بود دین نوح متبع بود و همینطور دین‌های موسی و عیسی و اسلام به ترتیب در زمان خودشان موجب فلاح هستند. این اشکال به دو دلیل وارد نیست: ۱. نفس اینکه بگویند تا آن وقت فلان کار و از آن به بعد بهمان کار را انجام دهید، نشان می‌دهد خود این کار موضوعیتی ندارد. ۲. ما در حال حاضر در کنار مسیحیان و یهودیان زندگی می‌کنیم و همه با هم هم‌عصریم و «تا» معنی ندارد. لازمه این اشکال این است که فقط آن دینی باعث فلاح است که به لحاظ تاریخی آخر آمده است، که مثلاً اسلام در این دوران باشد. این سخن قابل قبول نیست چون دست کم با نظریه لطف سازگار نیست. اما از طرف دیگر اعمال باطنی در تمام ادیان یکسان است. در همه ادیان به ایمان و تقوی و شکر و... توصیه شده و از کفر و فجور و کفران منع شده است. پس همانها که با تطور زمان و مکان و اوضاع و احوال عوض نشده است و دست به ترکیشان نخورده، اهمیت دارند و حیاتی هستند.

این استدلال دوم دو مشکل دارد. اگرچه من با خود مدعا که اعمال باطنی مهم هستند، موافقم. جهت اول اینکه نهایت چیزی که این استدلال نشان می‌داد این بود که اعمال ظاهری، چند عمل ظاهری مختلف هستند. اگر برای رسیدن به مقصدی، ممکن است از چند راه رفت، چه اشکالی دارد گفته شود با دو یا سه یا چهار عمل ظاهری هم می‌شود به خدا رسید؟ یعنی اعمال ظاهری هم مهم هستند. نماز و عشاء ربانی و روزه و وصال و صمت و رمضان همه مهم هستند و به خدا با اینها می‌توان رسید، نه اینکه فقط با یک راه رفت.

(به خود این اشکال یک جواب می‌توان داد که البته من نمی‌خواهم ادامه دهم، چون این جواب را هم می‌توان جواب دیگری داد. در جواب این اشکال باید گفت از طریق اعمال باطنی فقط با یک راه می‌توان به خدا رسید.

پس این امر که اعمال ظاهری به طرق مختلف ما را به خدا می‌رسانند ولی اعمال باطنی فقط با یک راه، نشاندهنده این است که عمل باطنی مهم است. یعنی نمی‌توان گفت با ایمان، به خدا می‌توان رسید، با کفر و کفران هم می‌توان. اشکال دوم اینکه باید از پیشنهاد کننده استدلال دوم پرسید آیا علیّت را قبول دارد یا نه؟ لااقل علیّت اعمال باطنی را برای نجات قبول دارد. با قبول اصل علیّت باید هر کاری با کار دیگر و چه بسا به لحاظ نتیجه فرق داشته باشد. اگر به صورت دقیق فلسفی علیّت را بپذیریم، یک بار تکان دادن با دو بار تکان دادن این انگشت، در جریان کل جهان یک اثر متفاوت دارد. شاید گفته شود و در جهت نجات و فلاح با هم تفاوت ندارند. می‌گوییم بالاخره این نحوه مشی با آن نحوه مشی متفاوت است. دو نفر که از راه اصلی دور می‌افتند و یکی از راه راست و دیگری از راه چپ می‌رود با اینکه در ترک راه اصلی مشترکند، در اینکه دو طریق را طی می‌کنند با هم تفاوت دارند. دور افتادن از راه اصلی همه راه‌های غیراصلی را یکسان نمی‌کند. آثار وجودیشان عین هم نیست و در این صورت باید دست به گزینش زد و باید دید این عمل به لحاظ اخلاقی جالب‌تر و حسن‌تر است. این راه‌های ظاهری در ایجاد آن حالت باطنی علی‌السویه نیستند هر چند اصل و مهم آن حالت باطن است. مگر اینکه کسی اصل علیّت را قبول نداشته باشد.

راه سومی را هم کسانی ارائه کرده‌اند که به نظر من از راه اول و دوم ضعیف‌تر است. بعضی فیلسوفان دین متأخر مثل آقای اورگن مولتمان Urgan Multmann، متکلم کاتولیک، گفته‌اند اعمال ظاهری با حقارتی که دارند چگونه می‌توانند موجب معادت یا شقاوت ابدی شوند؟ چگونه امکان دارد از علت‌هایی به این حقیری و خردی، معلول‌هایی به آن درشتی حاصل آید؟ راست یا دروغ گفتن بیش از تفاوت در ناحیه قوج در فضا به لحاظ نیز یک عمل فرقی با هم ندارند. فرض کنید پرویز پشت این دیوار ایستاده باشد و من بگویم «ایستاده است» که راست گفته‌ام ولی اگر بگویم «نایستاده است» دروغ گفته‌ام، به لحاظ ماده و فیزیک، تفاوت این دو در یک «ن» است. کشتن ظالم با کشتن مظلوم از نظر فیزیکی با هم

فرق ندارد مگر در ناحیه نیت. پس راستگو نیتش متابعت از امر خداست. در این صورت وارد بعد باطن و روح می‌شویم یعنی پیش صحنه‌ها تفاوت ندارند بلکه پشت صحنه‌ها متفاوتند. اگر به ظاهر نگاه کنیم معاویه با حضرت علی بن ابی طالب تفاوت زیادی ندارند. ولی، «ضربة علی يوم الحندق، اعفر درجة عند الله من عبادة الثقلين»، والا از این نوع شمشیر بلند کردن‌ها و بر فرق کوفتن‌ها دشمنان علی بن ابی طالب هم می‌کردند.

به نظر من این استدلال خیلی ضعیف است. فرض کنیم اعمال ظاهری به لحاظ فیزیکی خیلی با هم نزدیک باشند و چنان معلول‌هایی ایجاد کنند ولی همین اعمال ظاهری با توجه به پشت صحنه‌شان، با هم متفاوت می‌شوند. پس عمل ظاهری لازم است اما با پشتوانه باطن. این استدلال می‌رساند که اعمال ظاهری شرط لازم و کافی برای نجات یا شقاء نیستند ولی نشان نمی‌دهد که شرط لازم هم نیستند. مستدل می‌خواست نشان دهد که اعمال ظاهری شرط لازم نیستند ولی نشان داد که شرط کافی نیستند.

یک استدلال هم خلاف مدعای اینان بیاوریم. چگونه امکان دارد عمل ظاهری در عمل باطنی اثر نند؟ حضرت علی بن ابی طالب از شخصی پرسیدند که چه حالی داری؟ گفت از خدا در حالت بیم و امید به سر می‌برم. حضرت جمله جالبی فرمودند: این بیم و امید را باید در عمل تو بتوان دید: «من الايمان يستدلّ على العمل و من العمل يستدل على الايمان». یک استفاده از قانون علیّت همین است که اگر ایمان در درون من باشد یک نحوه اثر در اعمال ظاهری من می‌گذارد و اگر کفر باشد یک نحوه اثر دیگر. نمی‌توان گفت که باطن این دو شخص با هم متفاوت است چه اشکالی دارد که ظاهرشان با هم متفاوت نباشد. اگر واقعاً باطنشان متفاوت است، در ظاهر هم اثر می‌کند. کسی که دلش مجمع ایمان باشد با کسی دلش مجمع کفر باشد ظاهرشان با هم تفاوت دارد. عمل ظاهری افراد مایوس با عمل ظاهری امیدوار تفاوت دارد. لذا اگر بدیم میلی به نماز خواندن ندارد بالاخره معلوم می‌شود خللی در دل وجود دارد. در قرآن درباره منافقین می‌گوید: «و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى».

پس نمی‌توان گفت اعمال ظاهری هیچ نحوه مدخلیتی

در سعادت ما ندارند. از این رو من قول بعضی صوفیه را قبول دارم که گفته‌اند اگر قلب پاک باشد سایر مسائل حل است. اما قلب پاک دروغ نمی‌گوید و تهمت نمی‌زند و...

اگر سخن این سه استدلال در میزان تأکید Degree of Emphas باشد درست است. یعنی بیشتر بر عمل باطنی تأکید کنیم و در عین حال دو طرف را حفظ کنیم. اما اگر طبق ظاهر سخنانشان یک طرف بی‌ارزش باشد، سخنانشان مورد اعتنا نمی‌تواند باشد.

به نظر من برخلاف گرایش فقیها نه یک نوع Formalism افراطی است، دید عارفان خیلی جالب‌تر است.

جلسه هیجدهم

در مورد میثاق لطف نکته دیگر مانده است. مسیحیان معتقدند که اگر چه میثاق لطف قبل از ورود ما به دنیا با خدا بسته شده است (یعنی من که به عنوان فرد اصلاً به یاد ندارم چنین میثاقی با خدا بسته‌ام، در عین حال بر این باورند که این میثاق در طول تاریخ چندین بار تکرار شده است و هر یک، تجدید عهده‌ای از آن میثاق ازلی و فطری است. در کتاب مقدس به این مسأله اشاره شده است. این را قول و قرار اولیه Protevangel Promise یا Maternal P. می‌گویند. Materal از همان کلمه Mather یا مادر و Motter یا ماده عربی است و هر سه به معنی اصل هر چیز است. Protevangel یعنی بدوی و ابتدایی.

در سفر تکوین ۱۵/۳، به این قول و قرار اولیه اشاره هست. بعدها در زمان حضرت نوح (سلام الله علیه) تجدید شده است. در جلسه پیش گفتم که وعده‌های خدا عبارت بودند از: من خدای تو و جمیع اعقاب تو خواهم بود. و وعده زندگی همراه با جلال و جبروت اخروی و وعده تنعم دنیوی داد. حال می‌گوییم با توجه به کتاب مقدس به نوح فقط وعده تنعم دنیوی داده شد. از این نظر به این میثاق، میثاق طبیعت یا تنعم دنیوی Covenant of Nature یا میثاق لطف عمیم Common Crace، گفته شده است زیرا ممکن است شامل حال گناهکاران هم بشود. جبروت اخروی فقط به نیکان اختصاص دارد و در زمان حضرت ابراهیم هم تکرار شده است (آیه‌ها را قبلاً خوانده‌ام). طرف قرارداد عامه گناهکاران جهان هستند. اما بعد تطوری در اندیشه میثاق حاصل شد که هم اکنون باید توضیح دهم.

در میثاق با ابراهیم از گناهکاران ذریه او و در میثاق با حضرت موسی معروف به میثاق سینوسی Sinaic C. که روی کوه سینا بسته شد، از گناهکاران بنی اسرائیل اسم برده شده است و نه از همه گناهکاران جهان. آخرین تجدید میثاق در زمان حضرت عیسی صورت گرفت که به آن میثاق جدید New C. و به همین اعتبار عهد جدید New Testanuat گفته می‌شود که اطلاق لفظ جزء بر کل

است. در ارمیاء نبی ۳۶/۱، اشاره‌ای وجود دارد که مسیحیان از آن استفاده کرده‌اند و در کتاب‌های جدید هم در نامه به عبرانیان ۸/۸ و ۱۳؛ رومیان ۴؛ غلاطیان ۳. در این مباحث چند نکته غیر نقلی هم از مفسران مسیحی بگویم. اول اینکه اگر ما به این میثاق ملتزم شویم، گناهانمان آمرزیده می‌شوند. آیا آمرزش گناه علامتی هم در انسان دارد تا بتوان فهمید او آمرزیده شده است؟ آیا خود انسان از آمرزش خود باخبر می‌شود؟ ثانیاً از چه طریق با خبر می‌شود؟

در باب جواب به این دو سؤال خود کتاب مقدس خیلی گویا نیست، در میان اقوال فراوان مفسران و متکلمان مسیحی، قولی را که در میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها از همه بیشتر طرفدار دارد، عرض می‌کنم. این سخنان استشمام‌هایی است از کتاب مقدس.

گفته‌اند خود شخص گناهکار بعد از آمرزش احساس تابش نوری Illumination در خود می‌کند. این، به معنای هر نوع اشراق یا شروق نوری نیست. این سخن بی‌ابهامی نیست. آیا این اشراق یک نوع علم حضوری یا اشراق دکارتی - پاسکالی یا شهود عقلی است؟ گرسنگی را با علم حضوری حس می‌کنید، این را که هر چیز شکل داری، نگدار هم هست یا هر چیز محدود شکل هندسی منتظم یا غیر منتظم دارد، با شهود عقلی یا پاسکالی یا دکارتی یا پاسکالی - دکارتی حس می‌کنید.

در جواب اینکه آیا آمار یا قرینه‌ای برای ناظر وجود دارد یا نه؟ اختلاف عقیده وجود دارد. اما مسیحیان بر سه عنصر تأکید می‌کنند: ۱. عدم تعلق خاطر به ماده ۲. عفاف ۳. محبت.

این سه عنصر اخلاقی هستند. در مورد اول اصلاً نمی‌گویند ثروتمند نباشد. امکان دارد ثروتمند باشد اما تعلق خاطر به ماده نداشته باشد و برعکس ثروتمند نباشد و تعلق خاطر به ماده داشته باشد. پس به معنی فقیر بودن نیست. حتی به معنی زاهدانه زیستن هم نیست. زیرا امکان دارد ثروتمندی خیلی زاهدانه زندگی کند.

عدم تعلق به ماده همان است که بعدها وارد مذاهب صوفیه شد و منظور از آن این بود که از اینکه چیزی از دستش می‌رود غمگین نشود و از اینکه چیزی به دستش

می‌رسد، شاد نشود. مهم حالت قلبی انسان نسبت به ماده و تنوعات دنیوی است. حضرت آقای مطهری (ره) گمان کنم در سیری در نهج البلاغه می‌گویند مهم این است که شما مملوک ماده نباشید، مالک آن باشید، اشکال ندارد. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه جمله‌ای دارند که دقیقاً سخن مسیحیان است: «الزهدُ كله بين الكلمتين من القرآن قال الله سبحانه «كليلاً تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد اخذ الزهد بطرفيه». [کلمات قصار ۴۳۹]

پس این عدم تعلق خاطر به ماده دو علامت دارد: ۱. باطنی، که گفتم ۲. بیرونی، این است که از هیچ بخششی رویگردان نباشد و اتفاق کند و هر سوراخی و شکافی دید، پر کند. (اتفاق یعنی پر کردن. نفق و نفقه به معنی روزنه و شکاف و سوراخ است. منافق را هم از این جهت منافق می‌گویند که بین ظاهرش و باطنش شکاف افتاده است. مثل فراغ که جای خالی است و افراغ یعنی پر کردن جای خالی.)

قرینه دوم، عفاف و عفت است. عفت دو بعد دارد: ۱. در امور جنسی ۲. در امور مربوط به حیثیت. اگر دقت کرده باشید در عربی به امور مربوط به هر دو «ناموس» گفته می‌شود. در نظر مسیحیان عفاف در امور جنسی یعنی آن مقدار که خدا اجازه داده است و تزخیص کرده است. این هم دو معنا دارد: یکی در ارتباط با یک انسان تا حدی که خدا اجازه داده است. دیگر اینکه در ارتباط با جامعه تا هر تعدادی که خدا اجازه داده است.

عفاف در امور حیثیت اجتماعی، مانع شدن از هر آن چیزی است که با شؤون اجتماعی من منافات دارد. اگر در جایی وارد شوم و تحقیر بشوم، نباید بروم. خود را در عزت نگاه داشتن و در مظان ذلت در نیاوردن. گدایی یکی از مصادیق در مظان ذلت قرار گرفتن است. از این رو مسیحیان بر بعضی از فرقه‌های مسیحی، مثل فرانسیسکانها اعتراض می‌کنند که عنصر عفاف را خوب رعایت نمی‌کنند.

مراد از محبت Kindnels یا Love یا Agape، هر دو بعد آن است. هم بعد ظاهری و هم بعد باطنی. بعد ظاهری یعنی مهربانی کردن و بعد باطنی یعنی مهر ورزیدن. احسان ینا

خدمت، بعد ظاهری است و وقتی هم به باطن رجوع می‌کنیم می‌بینیم فرد مورد احسان یا خدمت را دوست هم داریم. مسیحیان معتقدند که باید این عنصر سوم عمومیت داشته باشد. یعنی نه فقط به همکیش بلکه به مخالفان هم باید محبت داشت، محبت به این معنا تا حدی نزدیک چیزی می‌شود که در هندوئیسم و مقداری هم در آیین بودا وجود دارد. محبتی که دین نمی‌شناسد و این برخلاف ادیانی مثل اسلام و یهودیت است که محبتی قائلند اما سرریز آن عام است گرنه اهل آن به همکیشان خودشان یعنی مسلمانان و یهودیان تعلق می‌گیرد. در هندوئیسم؟؟؟ عام صریح کتاب مقدسشان است اما صریح کتاب مقدس مسیحیان نیست.

به ده علت بر بعد ظاهری بیشتر تأکید می‌کنند. اول وظیفه ما انجام بعد ظاهری است. چون اولاً آسانتر از انجام محبت باطنی است و رسوخ محبت کسی در باطن آهسته آهسته و با ریاضت صورت می‌گیرد ولی در عین حال کمک به او و خدمت کردن به او راحت‌تر صادر می‌شود. کسی که دوستش نداشته باشی اگر به تو دستور دهد به او خدمت کنی کاملاً امر او قابل اطاعت است. اما آیا می‌تواند به شما دستور دهد که او را دوست داشته باشی؟ این دیگر ممکن نیست. دوست داشتن باطنی بسیار ریاضت لازم دارد. علت دوم این است که محبت ظاهری را نخست دیگران حس می‌کنند. پس وظیفه و علامت هر عیسوی انجام محبت در هر دو بعد است، گو اینکه محبت ظاهری مقدم است.

مسیحیت به این لحاظ خیلی اخلاقی است. اگر ادیان را قابل تقسیم به فلسفی و اخلاقی و اجتماعی بدانیم، دین اسلام، اجتماعی است. البته گفتم بیشتر میزان تأکید فرق دارد.

بحث دیگری که اسلام و مسیحیت اختلاف زیادی در آن دارند، عوالم پس از مرگ است. یک نوع مرگ داریم که به آن مرگ طبیعی یا بدنی Physical Death می‌گویند. در کتاب مقدس با تعبیر مختلفی درباره این مرگ سخن گفته شده است که از دل آن تعبیر، باید دید کتاب مقدس را به دست آورد.

در باب مرگ طبیعی، مرگ بدن یا مرگ تن به کار رفته

است مثلاً متی ۲۸/۱۰؛ لوقا ۴/۱۲، که کمی اشعار به این دارد که فقط بدنام مرگ می‌یابد. گاهی اشاره شده به پایان حیات حیوانی یا از دست رفتن حیات حیوانی مثلاً لوقا ۹/۶؛ انجیل یوحنا ۱۲/۲۵.

در بعضی جاها جدایی روح از بدن آمده است: جامعه ۷/۱۲.

پس کتاب مقدس علاوه بر بدن به ساحت دیگری هم قائل است. آیا با توجه به کتاب مقدس مرگ لازم لاینفک خلقت بدن ماست؟ یا یک امر عارضی است؟ مثل یک طراح یخچال که خود می‌داند چه آلیاژی در آن به کار برده است و ۳۰ سال آن یخچال عمر می‌کند و اگر بعد از ۳۰ سال آن از کار افتاد یک امر طبیعی رخ داده است. حال آیا خدا هم بدن ما را به گونه‌ای خلق کرده است که مقداری معین عمر داشته باشد؟ یا بدن ما چنان آلیاژی دارد که عمر ابدی باید بکند و یک مسأله عارضی پیش آمده و این عمر به ۶۰ یا ۷۰ سال تبدیل شده است؟

در میان مسیحیان عده‌ای مانند پلاگیت‌ها معتقد بودند که مرگ یک امر کاملاً طبیعی است و خدا بدن را برای این مقدار عمر ساخته است. اما عموم مسیحیان معتقدند که خدا بدن را از خاک و گل ساخته است که عمر ابدی می‌تواند داشته باشد اما بر اثر گناه آدم و حوا به این بدن، مرگ عارض شد. شواهد آن را می‌توانید مثلاً در: تکوین ۲/۱۷؛ به ۳/۱۹؛ رومیان ۵/۱۲؛ به ۶/۲۳، ببینید. در این آیات مرگ کیفر گناه دانسته شده است. در مزامیر ۷/۹۰ و ۱۱، آمده است که مرگ نشاندۀ خشم خداست. در رومیان از ۳۲، آمده است که حکم خدا بر آدمیان پس از گناه است. باز در رومیان ۵/۱۶، از مرگ تعبیر به محکومیت شده است. در غلاطیان ۳/۱۳؛ از مرگ به لعنت الهی تعبیر شده است.

دیدگاه اسلام در باب مرگ خیلی فرق می‌کند. در اسلام، مرگ یک امر کاملاً طبیعی دانسته شده است. خدا از اول انسان را «لاجل ممسی» خلق کرد. ممسی یعنی معلوم و تعیین شد. در روایات مثلاً در بحار الانوار این اعتقاد مطرح شده است. این دیدگاه مشکلاقی دارد که گاه متکلمان ما هم متعرض آنها شده‌اند. در مورد اقوام هم قرآن می‌گوید: «فلکل امة» اجل فاذا جاء اجلهم لا

یستقدّمون ساعة ولا یستأخرون». خلق شده ایم تا بمیریم. البته مراد مردن به این معنای طبیعی است و گونه حضرت علی بن ابی طالب فرمودند: «خلقتم للبقاء لا للفناء». این دیدگاه با نص کتاب مقدس مسیحیان خیلی تفاوت دارد. قرآن را می توان در این باب با کتاب مقدس مقایسه کرد. قرآن به مرگ از دو دید نظر کرده است و به نظر من از کتاب مقدس دقیق تر است: ۱. از دید ناظران دنیوی ۲. از دید واقعی. از دید ناظر دنیوی قرآن لفظ هلاک را به کار می برد. مثلاً در آنجا که در تقسیم ارث سخن می گوید. ارث زمانی تقسیم می شود که ما فرد را مرده بدانیم. یا در مورد ازدواج با همسر شخص مرده هم تعبیر هلاک می آورد. اما از دید واقعی که نظر می کند توفی و توفیه به کار می برد. (توفیه با وفات یک معنی دارد، چنانکه تسلیم با سلام و تکلیم با کلام.) خداوند و ملائکه توفیه می کنند و خود فرد توفی می شود. توفیه یعنی چیزی را تماماً دریافت کردن، آن که دریافت می شود خود مرده است نه آنچه دفن و خاک می شود. پس خدا و ملائکه موفی و انسان ها متوفی هستند. در قرآن «اذا بلغت القلوب الحناجر» هم هست اما دل به حنجر «رسیدن، آستانه راست.» که همان توفیه است.

بحث دیگری که بین اسلام و مسیحیت در آن اختلاف عجیبی وجود دارد، فاصله بین مرگ طبیعی و روز رستاخیز است. در کلام خودمان، قبل از مرگ طبیعی را دنیا و به فاصله دنیا و قیامت عالم برزخ و قیامت به بعد را آخرت می گویم.

مسیحیت در این مورد قائل به چیزی است که در عهد عتیق به آن شوول یا شئول یا شؤل می گویند و در عهد جدید هادس Hades گفته شده است و افراد تا قیام قیامت در این جهان به سر می برند یعنی تقریباً همان که قرآن برزخ می گوید: «رب ارجعونی لعلی اعمل صالحاً کلا آنها کلمه هوقائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون».

عالم برزخ قرآن با مسیحیت خیلی فرق دارد. اولاً مسیحیت برزخ را عالمی زیر همین عالم می داند. اصلاً هادس یعنی عالم زیرین و در عبرانی شؤل به معنی زیر است. شؤل همان اسفل عربی است. در اساطیر یونان قدیم مثل آثار هومر، ایللیاد و ادیسه، اشاره به این عالم بسیار شده است. در این عالم زیر هیچ گونه پاداش و

کیفری وجود ندارد. حالت افراد رقیق تر از حالت زندگی این جهانی است. مانند آدم های خواب آلوده هم می بینند و هم خوب نمی بینند و هم حرف ها را می شنوند و هم نمی شنوند و حرکت ها را حس می کنند و هم حس نمی کنند. حالت رخوتی در سرتاسر ادراکات و تحریکات شخصی حاکم است. حال حرف زدن ندارد. مانند کسی است که از بیهوشی برخاسته است. آنقدر آن زیر تاریک است، سیب رخوت آوری شده است. اگر بخواهید خوب معنای سخمن به جانتان بنشیند، کمدی الهی دانته را بخوانید و عکس های آن را اگر دیده باشید، خوب متوجه می شوید حالتی تاریک و روشن است. لذت و الم هست اما خفیف تر. گفت وگوها ناقص می ماند چه در سخن گفتن و چه در شنیدن. مثل اینکه در بعد از ظهر تابستان در شهر گرما زده ای مانند یزد ایران در قعر یکی از سردابه های جالب یزد باشی، عالم هادس دقیقاً چنان حالتی دارد، بالا گرما بیداد می کند اما زیر خنک و تاریک است و حالتی نیمه باقی و نیمه انسانی دارد.

برای این مسأله رک: مزامیر ۱۷/۹؛ امثال ۵/۵؛ به ۲۷/۷؛ به ۱۸/۹؛ به ۲۴/۱۵؛ به ۱۴/۲۳.

در برزخ قرآن پاداش و کیفر وجود دارد نه تام و تمام. آن را که باید ببینی در قیامت است. به قول مرحوم مطهری مانند کاری که با مجرمین تازه به زندان آمده می کنند و نخست یکی دو لگد به آنها می زنند. البته به آن کسی که اهل تنوعات اخروی است هم چیزی نشان می دهند و می گویند این ماحضری ما است تا ناهار و شام اصلی را به تو بدهیم. البته بعضی از مفسران مانند علامه طباطبائی از بعضی آیات استفاده کرده اند که در علام برزخ اختیار وجود ندارد. که این قول محل شک و شبهه است. در این باره در همین دانشکده بحثی کرده ام از کتبا «الانسان بعد الدنیا» نوشته علامه طباطبائی.

مطلب سوم که در متون دینی ما هست این است که در برزخ بهشت و جهنم دورادور رؤیت می شود.

نکته آخر اینکه عالم برزخ ما انسان ها با هم فرق می کند. اما از نظر مسیحیان در عالم برزخ نیکوکار و بدکار یک سرنوشت مشترک دارند و در آخرت از هم جدا می شوند.

آیا با توجه به قرآن ما در عالم برزخ دیگر آگاهی داریم؟ یا فقط خود آگاهی داریم؟ شاید بتوان گفت که قرآن برزخ را مثل یک حالت خواب آلودگی تصویر می‌کند که خود آگاهی دارد اما دیگر آگاهی ندارد. از بعضی آیات و روایات برمی‌آید که عالم برزخ عالم تنهایی است. اما از برخی دیگر چنین برمی‌آید که دیگر آگاهی هم داریم.

صرف نظر از مطالبی که از کتاب مقدس گفتیم، شارحان با هم خیلی تفاوت دارند، چنان که یکی از متفکران که در تاریخ عقاید مسیحیان کار کرده است، آقای کویتس در کتاب بسیار جالبی از انتشارات دانشگاه کمبریج تحت عنوان *Death in Christian Theology* می‌گوید که هشت بلکه نه تصویر در باب مرگ وجود دارد و اگر شقوق آن را در نظر بگیری به ۲۰ تصویر هم منتهی می‌شود.

آخرت یا روز رستاخیز

نکته مشترکی که بین کتاب مقدس و قرآن دربارهٔ روز رستاخیز وجود دارد این است که هر دو، قیام قیامت را به معنای بازگشت ارواح به ابدان می‌دانند. روح به جسد شخص برمی‌گردد و او خود آگاهی و دیگر آگاهی پیدا می‌کند و وارد عالم آخرت می‌شود.

این یکی از مواردی است که بعضی اسلام‌شناسان بر دیدگاه ما اشکال می‌کنند و گفته‌اند اگر قرار است، آخرت بازگشت ارواح به ابدان باشد باید برزخ عالمی خواب مانند باشد و گویا قرآن از طرفی برزخ را خواب مانند تعبیر نمی‌کند و از سوی دیگر هم آخرت برای بازگشت ارواح به ابدان نشور را به کار می‌برد. در این صورت در عالم برزخ باید بدن بدون روح باشد. قرآن هم می‌گوید نفس شما را به هنگام خواب می‌گیریم یا توفی می‌کنیم و هر کدام که مرگش در خواب مقرر شده باشد آن را پس نمی‌دهیم ولی دیگران را هنگام بیداری پس می‌دهیم و وقت مرگ می‌گیریم. پس دادن اگر در قیامت باشد به این معنا می‌شود که فاصله مرگ تا قیامت مانند فاصله بین خواب و بیدار شدن است. در فاصله خواب تا بیداری خود آگاهی داریم اما دیگر آگاهی نداریم. البته تعدادی از

آیات به گونه‌ای سخن می‌گویند که ما در عالم برزخ آگاهی داریم. مانند آیاتی که به مشاجره و نزاع آدمیان در برزخ اشاره می‌کنند.

اگر این اشکال به اسلام وارد باشد به مسیحیت هم وارد است. مسیحیت هم در عین حال به عود ارواح به ابدان اعتقاد دارد، اما یک آگاهی‌ای را در برزخ قائل است هر چند رخوتناک باشد.

[سؤال: گفته شده است بعضی اجل‌ها قابل تغییر است. - که به آن اجل معلق می‌گویند. اگر شخصی گناه کند اجلش زودتر و اگر صواب کند، دیرتر می‌رسد. این مسأله خیلی مشکل است. اگر فقط ما بودیم و قرآن و اجل مسمی شاید بهتر می‌توانستیم تبیین کنیم که البته مشکلات دیگری داشت ولی خودش لا اقل تناقض‌آمیز نبود. جمع اجل مسمی با اجل معلق روایات خیلی مشکل است. من خودم سر در نمی‌آورم. البته نفی و اثبات چیزی نمی‌کنم و در اینجا هم تعلیق می‌کنم و لا ادری می‌گویم.]

مسیحیان در فاصله بین برزخ و آخرت اعتقاد به بازآیی مسیح The Second Coming of Christ دارند. منظور مسیح است نه عیسی، چون این نظریه ریشه در عهد عتیق دارد. این عقیده خیلی نظیر بازآیی امام زمان در فرهنگ شیعی است.

دلیل نقلی مسیحیان: خود حضرت عیسی در عهد جدید اشاره کرده اند که من می روم تا بازگردم یا باز بیایم. از جمله موارد اشارت بلکه بشارت اینهاست: متی ۲۶/۶۴؛ به ۱۹/۲۵؛ به ۳۰/۲۴؛ انجیل یوحنا ۱۳/۱۴. علاوه بر این فرشتگان هم به هنگام عروج حضرت عیسی این نکته را متذکر شده اند. رک: اعمال رسولان ۱۱/۱؛ فلیمون ۲۰/۳؛ تسالونیکیان اول ۱۵/۴ و ۱۶؛ تسالونیکیان دوم ۷/۱ و ۱۰؛ تیطس ۱۳/۲؛ عبرانیان ۲۸/۹.

علائم و امارات بازگشت او که قبل و نزدیک آن زمان رخ می دهد، نظیر اشراط الساعة مسلمانان است. حتی بعضی از اشراط الاسعه مسلمین با حوادثی که از مسیحیان نقل می کنیم یک حادثه است.

اولیه علامت این است که دعوت حق به گوش همه غیر مسیحیان و کفار خواهد رسید و حجتی بر کسی باقی نمی ماند و نوعی دامنگستری و جهان شمولی پیام انجیل خواهد بود و به تمام اقوام انجیل ملکوت موعظه می شود. در مورد این مسأله، رک: متی ۲۴/۱۴؛ مرقس ۱۳/۱۰؛ رومیان ۲۵/۱۱.

حادثه دوم یا علامت دوم، ایمان آوردن کل قوم بنی اسرائیل است و در میان آنان کافر نمی ماند و مسیحی خواهند شد. رک: قرنطیان دوم ۱۵/۳؛ رومیان ۲۵-۲۹. در همین رومیان، گفته شده است زمان گردش بنی اسرائیل آخرالزمان است.

واقعۀ سوم این است که علی رغم موعظه شدن انجیل ملکوت، یک نوع از ایمان برگشتگی عجیبی در جهان شایع می شود و البته در غیر بنی اسرائیل و محنت عظیمی بر سرتاسر جهان حکمفرما می شود. به نص کتاب مقدس،

یکی از آثار این دامنگستر شدن، ظلم است یا به تعبیر من، افزایش یافتن ظلم است. رک: متی ۲۴/۱۲؛ تسالونیکیان دوم ۲/۳؛ تیموتائوس دوم ۳-۷؛ به ۳/۴ و ۴. آیه مذکور در متی گفته است از بس شر صاعد می شود محنت نازل می گردد (که خیلی نظیر سخن حضرت سجاد است که می فرماید: «شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل»). اگر آن ایام طولانی شود هیچ کس جان به در نمی برد. خدای متعال به خاطر حال گزیده گان خودش آن ایام را طولانی نمی کند و اگر طبق ترجمه جیمز هیچ تنی Flesh جان سالم به در نمی برد.

نظیر این در فرهنگ اسلامی داریم. مانند: «یملأ الله الارض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً».

فقره بعد ظهور دجال است. البته مسیحیان لغت ضد مسیح Anti christ به کار می برند. هر چه حضرت مسیح تجسم خوبی هاست او تجسم شرور و بدی هاست. در مسیحیت گفته می شود روح دجال و فسق و فجور و نامردمی و شر در تمام زمان ها حاکم است. حتی در عصر رسولان که معنویتشان می بایستی مانع می شد هم وجود داشت. عصر رسولان همان قداستی را دارد که صدر اسلام؟؟؟ ما الفت و اخوت ایمان عمیق داشته است. صدر مسیحیت تا زمان زندگی آخرین رسول بوده است. درباره اینکه آخرین حواری چه کسی بوده است اختلاف وجود دارد. اما گفته شده است که تا سال ۱۲۱م هم حواری زنده بوده است. گویا آن حواری یک عمر تقریباً صد ساله کرده است. اگر ۱۰ سال از حضرت مسیح جوان تر بوده است، تقریباً ۱۱۱ سال عمر کرده بوده است. در این باره که معمرترین رسول چه کسی بوده است هم اختلاف وجود دارد.

درباره این امر که دجال در تمام عصرها بوده است، رک: یوحنا اول ۳/۴. در همین رساله ۱۸/۲، آمده است که رجال های زیادی ظهور کرده اند و به قالب جسمیت درآمده اند. ولی آن که در قیامت ظهور می کند، از همه دجالان، دجال تر است. رک: تسالونیکیان دوم ۲/۳ و ۴. آخرین فقره ع لامت، یک سلسله بلایای طبیعی است که مثلاً جنگ رخ می دهد. قحطی دامنگستر می شود و زلزله زیاد می آید و به تعبیر کتاب مقدس، هیچ گوشه ای

از زمین نیست مگر اینکه می‌جنبید. یک سلسله پیش آگهی‌های بد مثل نعره دله‌ره‌انگیز از آسمان به گوش می‌رسد. رک: متی ۲۹/۲۱-۳۰، مرقس ۱۳/۲۴ و ۲۵؛ لوقا ۲۱/۲۵ و ۲۶. در کتاب مقدس آمده است که اینها آغاز پایان است. یعنی آغاز پایان بدیهاست. کم‌کم بدی‌ها از بین می‌رود. شر آخرین نفس خود را می‌کشد. (شیطان فقط در قیامت اسمش می‌آید و در اشراف الساعه مسیحیت هیچ سخنی از شیطان نیست. شیاطین در قیامت به پای محکمه می‌آیند و این دجال، شیطان نیست، بلکه انسان است.)

این اموری که گفتم مربوط به قبل از بازآیی مسیح بود. در مورد خود بازآیی حضرت مسیح یادداشت‌هایم را در چند فقره تنظیم کرده‌ام:

۱. در مورد زمان بازآیی حضرت عیسی دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اصلاً بازآیی زمان ندارد. همیشه در حال بازآمده است. ماییم که باید خود را آماده کنیم تا حضرت وارد روحان شود. این را دیدگاه بازآیی هر گاهی و هر جایی *Imminentalism* گویند. مانند اینکه کسی بگوید منتظر نعمت الهی نباید نشست، نعمت الهی همیشه در جریان است و... خودتان را باید آماده کنید. به تعبیر حدیث معروف پیامبر (ص): «ان الله (یا ان ولربکم) فی ایام دهرکم نفحاتٍ الا فتعرضوا لها». یعنی در طول زندگی هر یک از شما یان خدای متعال یک خودنمایی می‌کند و نفعه یا بویی از خدای متعال به یک باره به زندگی شما می‌آید، فقط به هوش باشید که آن لحظه از دست نرود.

این سخن مسیحیان هم نظیر چیزی است که ما در کلام داریم: «حضور، لطف و عدمه منا». این معدوم بودن امام زمان دو معنا دارد یکی همان که عوام الناس می‌فهمند و آن اینکه حضرت به زندگی مخفیانه مجبور شده است. دیگر اینکه حضرت برای کسی که قابلیت و استعداد داشته باشد یا به تعبیر ادقی این استعداد را در خود پرورده باشد، حضور دارد. اگر ما حس غمی کنیم عیب از ناحیه ما است. اگر به معنای دوم قائل شویم، نظیر قول به *Imminentalism* خواهد بود. این تفسیر اول با ظواهر کتاب مقدس سازگار نیست. از استظهارات کتاب مقدس

می‌فهمیم که زمانی را برای بازآمدن حضرت گفته است. درست مثل ظواهر حدیث که گفته‌اند امام زمان بعد از ظهور دجال و سفیانی خواهد آمد.

در رساله به عبرانیان ۲۸/۱۰، آمده است که این بازآیی فقط یک بار در آینده روی خواهد داد. در اینجا گفته شده است که از دید خدا بسیار نزدیک است. این قول نظیر سخنی است که در متن مقدس ما وجود دارد که حتی قیامت بسیار نزدیک تلقی شده است ولی از دید و معیار و مقیاس خدا «انهم بیرون بعیداً و نراه قریباً». همینطور رجوع کنید به پطرس اول ۴ و ۵.

در عین حال در بعضی جاها آمده است که تعیین وقت دقیق امکان ندارد و تعیین کنندگان دروغ می‌گویند. عیناً مانند تعبیر قرآن که «کذب الوقاتون». در «بحار» بیش از ۴۰ حدیث وجود دارد که تعیین کنندگان وقت دروغ می‌گویند. یا در جایی گفته شده است: «کذب الوقاتین»

در انجیل متی ۲۴/۳۶، آمده است که فرشتگان و حتی خود او هم نمی‌دانند زمان آنچه هنگامی است. در احادیث ما هم خود امام زمان هم تاریخ دقیق ظهور را نمی‌دانند.

در کتاب مقدس آیه‌ای هست که فراموش کرده‌ام نشانی آن را یادداشت کنم. در سه تا از انجیل‌های، بعینه تکرار شده است و آن اینکه حضرت عیسی (سلام‌الله علیه) به حواریون در زمان تصلیب گفتند که حتی از میان شما قبل از اینکه بمیرید مرا می‌بینید که نشان می‌داد بازآیی حضرت ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ سال بعد امکان دارد. از این نظر جهان مسیحیت تا زمانی که آخرین حواری مرد واقعاً معتقد بودند که طی آن سال‌ها ظهور خواهد کرد.

کتاب‌های جالبی در این زمینه نوشته شده است. وقتی آخرین حواری مُرد تا چه حد جهان مسیحیت تکان روحی خورد. در واقع دو تکان خورد: یکی اینکه مسیح ظهور نکرد و انتظار نیامد. دوم اینکه ما «سحن حضرت مسیح دروغ از آب در آمد. بعدها که نمی‌توانستند سخن مسیح را دروغ بدانند، آن سخن را تفسیر کردند و تفسیر همان بود که گفتم از دید مسیح که خدا بود این واقعه نزدیک به حساب می‌آمد ولی با معیارهای انسانی ما دور می‌نماید. این توجیه برای این آیه موفق نیست. چون اگر عیسی گفته بود زود می‌آیم توسل به این توجیه امکان

داشت اما گفت قبل از اینکه شما حواریون از دنیا بروید من خواهم آمد. (در مورد امام زمان هم چنین چیزهایی گفته می شد و گفته می شود. من خودم از یکی از بزرگان که از قدیسان حوزه محسوب می شود، شنیدم که آقای خوبی با آمدن حضرت امام زمان از مرجعیت کناره می گیرند؟! و حتی حدیثی هم نقل می کردند که در زمان مرگ ابوالقاسم نامی ظهور امام زمان به وقوع خواهد پیوست! من خود چون در میان روحانیان بزرگ شده ام خیلی چیزهای جالبی دیده و شنیده ام و با آن روحیه ای که من و امثال من داریم، خیلی بهت انگیز است و جای تردید و تأمل دارد و هم از آن درسهایی یاد می گیریم و هم انسان به بعضی چیزهایی باور می شود. برای یکی دیگر از آقایان که چون زنده هستند نامشان را نمی برم هم حدیثی که برایشان قابل انطباق است، نقل می کنند که حضرت تا ایشان زنده است ظهور می کنند یا جسد ایشان را حضرت خودشان کفن و دفن می کنند. چون ایشان زنده است و نمی خواهم امید شما ناامید شود، اسمشان را نمی برم.)

فقره دوم در باب شیوه آمدن حضرت عیسی است. هر چه شیوه به صلیب کشیده شدن ایشان خفت بار باشد، شیوه بازگشت با شکوه و جلال تصویر شده است. ایشان سوار بر یک تکه ابر بسیار زیبایی می آید. تختشان ابر سفید است. رک: انجیل متی ۲۶/۶۴، به ۲۴/۳۰؛ اعمال رسولان ۱۱/۱؛ تیطس ۱۳/۲؛ مکاشفات دانیال ۷/۱. البته در دانیال اسم عیسی نیست.

با وجود آن علائم و امارات، آمدن عیسی غیر متوقع و شگفت انگیز خواهد بود. رک: متی ۲۴/۳۷-۴۴؛ به ۲۵/۱-۱۲؛ تسالونیکیان اول ۵/۲-۳؛ مکاشفات ۳/۳. در مورد اینکه با جلال و جبروت می آید، رک: متی ۲۴/۳۰.

در مورد اینکه اطراف او را فرشتگان گرفته اند و در خیل آنان وارد زمین می شود، رک: تسالونیکیان دوم ۷/۱.

در باب اینکه فرشتگان مقرب پیشاهنگان او و طلایع و طلایه داران او هستند. رک: تسالونیکیان اول ۴/۱۶.

قدیسان خدا هم زنده می شوند و در معیت و به دنبال حضرت می آیند. رک: تسالونیکیان اول ۳۱/۳۰؛

تسالونیکیان دوم ۱/۱۰. این سخن مانند همان چیزی است که ما می گوئیم خوبان و خیار امت دوباره زنده می شوند و چند صباحی در معیت حضرت زندگی می کنند.

و اما هدف از بازآیی را کتاب مقدس معمولاً شروع دوران جدید یا بشارت شروع عصر جدید می گوید. از دو جهت عصر جدید نام دارد: یکی رستاخیز بودن و یکی داوری نهایی. در این باب موارد بسیاری در کتاب مقدس به چشم می خورد. مثلاً رک: انجیل یوحنا ۵/۲۵-۲۹؛ اعمال ۱۷/۳۱؛ رومیان ۲/۳-۱۶؛ قرنتیان دوم ۵/۱۰؛ فلیمون ۳/۲۰-۲۱؛ تسالونیکیان اول ۴/۱۳-۱۷؛ پطرس دوم ۳/۱۰-۱۳؛ مکاشفات ۲۰/۱۱-۱۵؛ به ۲۲/۱۲.

مطلب سوم این است که بازآیی یک دوره هزار ساله را آغاز می کند که به آن دوره Millenioun گفته می شود. این کلمه لاتینی است. منتها چون دوره سعادت و خوشبختی است به آن عصر طلایی و زرین می گویند. اما یک نکته خیلی جالبی وجود دارد و آن اینکه در مورد این هزاره به لحاظ دو دیدگاه کاملاً ضد هم وجود دارد و به لحاظ دیگری باز دو دیدگاه کاملاً ضد هم دیگری وجود دارد.

اولاً یک دیدگاه می گوید که اول آن هزار سال رخ می دهد بعد بازآیی پیش می آید به این دیدگاه Post-Millennialism می گویند دیدگاه دوم می گوید اول بازآیی خواهد بود و بعد هزار رخ خواهد داد که به این دیدگاه Pre-Millennialism گفته می شود.

در اینکه آیا این هزاره بیانی واقعی است یا مجازی هم اختلاف وجود دارد. عده ای با توجه به ظواهر کتاب مقدس می گویند واقعاً در تاریخ رخ می دهد و در آن دوره حضرت مسیح پادشاهی حضرت داوود را از نواحیاء خواهد کرد. مثلاً رک: مکاشفات ۲۰/۱-۶. با توجه به همین آیات، اولاً این دوره هزار ساله روی زمین رخ خواهد داد و تاریخی است. ثانیاً پادشاهی، دنیوی و مادی است. ثالثاً پادشاهی قومی و ملی بر بنی اسرائیل است.

اما وقتی وارد سایر جاهای عهد جدید می شویم، می بینیم که یک پادشاه مادی و آن هم بر بنی اسرائیل

نیست، بلکه اولاً معنوی و روحانی است و جنبه‌های ملی ندارد و بر کل جهان حکم می‌راند. در انجیل متی ۲۸/۱۲؛ به ۱۲/۱۸؛ لوقا ۲۱/۱۷؛ انجیل یوحنا ۲۶/۱۸ و ۳۷، می‌گوید ملکوت روحانی و معنوی. در رساله به کولسیان ۱۳/۱؛ تیموتائوس دوم ۱۸/۴، به لغت پادشاهی آسمانی تصریح شده است. در رساله دوم پطرس ۱/۱۹، لغت پادشاهی ابدی آمده است که با حکومت دنیوی سازگار نیست.

کسانی که به گفته‌های این بخش عهد جدید معتقدند، باید با مکاشفات هم معامله بتوانند بکنند. چنین افرادی می‌گویند چوندر مکاشفه آمده است که من این صحنه را در آسمان دیدم نشان می‌دهد که دنیوی نیست و در آن اصلاً ذکر از قوم یهود نیست و اسمی از سرزمین فلسطین نیامده است. پس حکومت معنوی بر قلوب و دهاست و القاء یک سلسله معنویات به قلوب است.

در هر صورت Post-Millennialism باشد و چه Pre-Millennialism، ویژگی‌های ذکر شده است. یکی اینکه سربازان جهان عدالت خواهند ورزید دوم صلح خواهد بود. سوم، برکات معنوی عظیمی نازل می‌شود. وارد جزئیات نمی‌شویم.

حال هب خود قیامت پردازیم. قیامت شامل دو بخش می‌شود: ۱. رستاخیز ۲. داوری. ممکن است کسی به رستاخیز قائل باشد اما به داوری قائل نباشد. از این رواز نظر مسیحیان رستاخیز از داوری بازپسین Finel Judgement جداست.

رستاخیز

در کتاب مقدس قولی آمده است که به عود ارواح به ابدان قائل است. یعنی انسان چشم و گوشش را باز می‌کند و خود آگاهی و دیگر آگاهی پیدا می‌کند و خود را در صحنه رستاخیز حاضر می‌بیند. ما محشر می‌گوییم. (و عوام الناس صحرای محشر می‌گویند ولی محشر خود اسم مکان است.) رک: اشعیا ۲۶/۱۹؛ دانیال ۱۲/۲، و صریحاً در انجیل یوحنا ۵/۲۵-۲۹؛ به ۳۹/۶ و ۴۴/۴۰؛ به ۲۴/۱۱ و ۲۵؛ قرن‌تین اول ۱۵؛ تسالونیکیان اول

۴/۱۳-۱۷؛ مکاشفات ۲۰/۱۳.

به تعبیر دیگری گفته شده است که رستاخیز شما، بدنی خواهد بود، مثل رستاخیز مسیح. رک: رومیان ۲۳/۸؛ قرن‌تین اول ۶/۱۳-۲۰؛ به ۱۵؛ رومیان ۸/۱۱.

نکته دیگر در باب حشر همه یا فقط نیکان است. دیدگاه‌ها در این باره خیلی متفاوت است. عده‌ای می‌گویند جاودانگی فقط از آن نیکان است. دیدگاه‌ها در این باره خیلی متفاوت است. عده‌ای می‌گویند جاودانگی فقط از آن نیکان است و بدان اصلاً محسور نمی‌شوند و در همان عالم هادس می‌مانند و بعد از عالم برزخ می‌میرند.

دیدگاه دیگر می‌گوید هر دو جاودانه می‌شوند. این دیدگاه به دو قسم قابل تقسیم است. ۱. همه محسور می‌شوند و همه سعادت‌مندانه محسور می‌شوند که همان نظریه رحمت عام است. ۲. همه محسور می‌شوند ولی بعضی شقاوت‌مندانه زندگی خواهند کرد.

بالمآل سه زید گاه وجود دارد. کتاب مقدس می‌گوید هم بدان جاودانگی دارند و هه نیکان. در عین حال بدان شقاوت‌مندانه خواهند زیست. علی‌ای حال صرف‌نظر از سعادت و شقاوت، بدان و نیکان وارد آن عالم خواهند شد. رک: قرن‌تین اول ۶/۱۴؛ رومیان ۸/۱۱.

قیامت جسمانی و روحانی است

در باب زمان قیامت اقوالی از این قرار آمده است: پس از بازآیی مسیح خواهد بود. در انتهای آخرالزمان خواهد بود. بلافاصله قبل از داوری نهایی خواهد بود، که این تعبیر آخری تعلیق به مجهول است. رک: انجیل یوحنا ۱۱/۲۴؛ به ۳۹/۶ و ۴۰ و ۴۴ و ۴۵؛ به ۲۷/۵-۲۹؛ قرن‌تین اول ۱۵/۲۳؛ فیلیپیان ۳/۲۰-۲۱؛ مکاشفات ۲۰/۱۱-۱۵.

گفتم دیدگاهی می‌گوید که نخست بازآیی و بعد هزاره پیش می‌آید. مردگان دوبار زنده می‌شوند. یک بار فقط نیکان و به تعبیر کتاب مقدس عادلان زنده می‌شوند که در همان دوران هزار ساله است. اما ناعادلان بعد از این هزار سال زنده می‌شوند. پس دو نوع زنده شدن داریم، یکی برای مردگان عادل و یکی هم برای مردگان جائز و ظالم. به نظر می‌آید که کتاب مقدس این دیدگاه را تأیید نمی‌کند.

رک: دانیال ۲/۱۲؛ یوحنا ۲۸/۵ و ۲۹؛ اعمال ۱۵/۲۴؛
تسالونیکیان دوم ۷/۱-۱۰؛ یوحنا ۳۹/۶ و ۴۰ و ۴۴ و
۵۴؛ یوحنا ۲۴/۱۱. همه اینها می‌گویند مردگان چه خوب
باشند و چه بد یک زمان به پا می‌خیزند نکته بعدی
دازری است.

جلسه بیستم

داوری بازپسین اشاره به این دارد که در دنیا هم
داوری هست، اما نهایی نیست. داوری و پاداش و کیفر
مترتب بر آن از جانب خدا در این دنیا کامل نیست. در
داوری بازپسین هیچ نقصانی وجود ندارد.

اولین نکته در خصوص زمان آن است. در بسیاری از
مواضع کتاب مقدس گفته شده است، زمان داوری
نامعلوم است. رک: مزامیر ۹/۹۸؛ به ۱۳/۹۶؛ جامعه
۱۷/۳؛ به ۱۴/۱۲؛ متى ۲۵/۳۱-۴۶؛ رومیان
۵/۲-۱۰؛ قرنتیان دوم ۵/۱۰؛ تیموتائوس دوم ۴/۱؛
پطرس اول ۵/۴؛ مکاشفات ۱۱/۲۰-۱۴. البته در بعضی
جاها مثل ۲۸/۵-۲۹؛ مکاشفات ۱۲/۲۰-۱۳، آخر
الزمان گفته شده است. تعبیر پس از رستاخیز هم آمده
است که چیزی را تعیین نمی‌کند.

درباره دیومت داوری هم کتاب مقدس تعیین مدت
خاصی را نکرده است. البته چندین جا لغت روز به کار
رفته است و لذا بعضی ظاهرگرایان گفته‌اند پس یک روز
عادی بیشتر نیست. برخی هم گفته‌اند هر روز خدا هزار
سال است، مانند تعبیر قرآن که «ألف سنة مما تعدّون». البته
هزار سال بودن هر روز را کتاب مقدس تصریح نکرده
است، ولی در بعضی از احادیث و سنت‌های مسیحی آمده
است. فی الواقع از لغت روز نمی‌توان چیزی فهمید چون
روز به معنی دوران است.

مطلب دوم خود داور است. اگر به قرآن برگردید در
قرآن صراحتاً داور خود خداست. مثلاً «اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» یا «اللّٰهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ» یا «هُوَ احْكَمُ
الْحَاكِمِينَ» یا اما هیچ دقت کرده‌اید که ما شیعیان
معتقدیم علی (ع) داور است. در احادیث ما آمده است که
داور، علی بن ابی طالب (سلام الله علیه) است یا او قسیم
جَنَّة و نار است. البته داوری خدا با داوری علی (ع) قابل
جمع است. می‌توان گفت اصالة خدا داور است و نیابة علی
بی ابی طالب.

مسیحیان می‌گویند از طرفی داور خداست و از طرفی
همه تقریباً تمام فرق مسیحی معتقدند که این داوری به

دست یکی از رؤوس این مثلث، حضرت عیسی صورت می گیرد و نه خدای Trion. رک: متی ۳۱/۲۵ و ۳۲؛ یوحنا ۲۷/۵؛ اعمال ۴۲/۱۰؛ به ۳۱/۱۷؛ فیلیپیان ۱۰/۲؛ تیموتائوس اول ۱/۴. از این نظر اعتقاد به معاونان و یاران دارو دارند که تصویری کاملاً دنیوی است. دستیاران، فرشتگان همگی هستند. رک: متی ۴۱/۱۳ و ۴۲؛ به ۳۱/۲۴؛ به ۳۱/۲۵. گاهی هم گفته شده است، قدیسان به حضرت یا به فرشتگان کمک می کنند. رک: قرن تیان اول ۲/۶ و ۳؛ مکاشفات ۴/۲۰.

بحث سوم درباره اطراف و افراد مورد داوری است. در بعضی ادیان قائلند که اقوام مورد داوری قرار می گیرند نه انسان ها. یعنی همه یکجا بهشتی یا جهنمی می شوند. در کتاب مقدس تصریح شده است که داوری روی فرد انسانی است، مثلاً رک: جامعه ۱۴/۱۲؛ متی ۳۶/۱۲ و ۳۷؛ متی ۳۱/۲۵؛ رومیان ۱۰/۱۴؛ قرن تیان دوم ۱۰/۵؛ مکاشفات ۱۲/۲۰.

کتاب مقدس تصریح می کند که حتی نیکوکاران هم داوری می شوند. رک: متی ۲۰/۱۳ و ۴۰-۴۳ و ۴۵؛ متی ۳۱/۲۵-۳۶؛ قرن تیان دوم ۱۰/۵.

شیاطین هم مورد داوری قرار می گیرند و ورودشان به صحنه قیامت هم یک ورود عجیب است. آنها را کشان کشان می آورند. رک: متی ۲۹/۸؛ قرن تیان اول ۳/۶؛ پطرس ۴/۲؛ یهودا ۶.

داوری بر اساس چه سندی صورت می گیرد؟ بالاخره باید چیزی نشان دهند و بگویند باید طبق این عمل می کردی و چنین نکردی پس مجرمی. در این باره مسیحیان مفصل بحث کرده اند. مسیحیان سه لغت دارند: Pagan, Infidèle, Centile. مادر فارسی این هر سه را به کافر ترجمه می کنیم. اما اینها با هم تفاوت دارند. مسیحیان به کسانی که قبل حضرت مسیح زندگی می کردند و اصلاً موردی ندارد از آنها پرسید چرا مسیحی نشده اند، Centile می گویند. اما اگر کسی پیام حضرت مسیح به او رسیده باشد و مسیحی نشده باشد، یعنی مانند ما کفار، به این دسته Infidèle گویند. امکان دارد Infidèle معتقد به ادیان آسمانی باشد مثل یهودی و مسلمان و ممکن است متبرک باشد که به او Pagan گویند.

شاید بتوان Pagan را به مشرک ترجمه کرد اما مشرک که ما می گوئیم گاهی شامل خود مسیحیان هم هست، چه به تثلیث معتقدند. اما صرف نظر از این موارد می توان آن را به مشرک ترجمه کرد. در مورد آن دو مرادف خوبی نمی توان گذاشت. البته Infidèle را می توان به ملحد ترجمه کرد چون الحَدَّ عن یعنی روی خود را برگرداند. برای Centile هم می شود کافر گذاشت هر چند مشکل دارد.

مسیحیان معتقدند Centile ها را با فرمان عقلشان داوری می کنند. یعنی می گویند مگر عقلت نمی گفت راستگویی و عدالت بهتر است؟ کتاب مقدس این را می گوید. البته معقولانه تر این بود که می گفت با دین خودشان مورد داوری قرار می گیرند.

در کتاب مقدس آیه ای داریم که طبق آن یهود را با عهد عتیق خودشان داوری می کنند و مسیحیان را با کل کتاب مقدس، اعم از عهد جدید و قدیم.

حکم کلی درباره Irhidle نیامده است تا ما مسلمانان هم تکلیف خودمان را بدانیم. رک: رومیان باب ۲.

بحث آخر درباره حال نهایی Ultimate State است که بعد از داوری نهایی صورت می گیرد. حال نهایی، بهشت و جهنم و عذاب است. حال نهایی بدکاران به Hell درافتادن است. البته خود Hell در زبان های اروپایی بیشتر به معنی گودال است. مثل لغت معاویه عربی. جهنم هم لغت عبری است.

آیا بهشت و جهنم یا دوزخ یک حالت است یا یک مکان است؟ یعنی آیا نیکوکاران در مکانی به نام بهشت و بدکاران در مکانی به نام جهنم قرار دارند؟ یا همگی در یک محل هستند و یکی در بهجت و سرور و خوشحالی است و دیگری در حال نکبت و ادبار و بدبختی؟ مانند اینکه ما در اینجا قرار داریم و ویژگی های فیزیکی اینجا به لحاظ مساحت و درجه دمای هوا و حجم، هیچ فرق نمی کند. اما یکی از شدت خوشحالی، ترقص دارد و یکی از شدت اندوه و پریشانحالی راه به حال خودش نمی برد.

ظاهر کتاب مقدس می گوید که جهنم مکان است. اما بیشتر مسیحیان امروزه مع تقدند که جهنم یک حالت است. لغات به کار رفته در کتاب مقدس بیشتر لغات مکانی است. مثلاً در متی ۴۲/۱۳، لغت جایگاه آتش و در

مکاشفات ۱۴/۲۰ و ۱۵، دریاچه آتش و در پطرس اول
۱۹/۳، زندان به کار رفته است.

خود کلمه جهنم که در زبان انگلیسی امروز به صورت
Cehenna به کار می‌رود به معنای مکان دلالت می‌کند.

نکته دوم درباره نوع عذابهاست. عهد جدید و قدیم
درباره عذاب‌ها فراوان سخن گفته‌اند. عذاب‌ها بعضی
وقت‌ها همان عذاب‌های جسمانی یا مادی است. قرآن
خودمان هم دم از غسلین یا آتش و سوزش و داد و فریاد
و ضبیح و نعره می‌زند. گاهی هم تعبیری هست که بیشتر
به مسائل روحی نظر دارد. مثل اینکه می‌گوید اینها
دستخوش ت شویش و اضطراب یا دله‌راند یا غم شدید
دارند. به تعبیر قرآنی ابلاس دارند. گاه گفته شده است در
ناامیدی محض به سر می‌برند. بزرگ‌ترین عذاب در نظر
کتاب مقدس این است که می‌دانند دیگر مردنی در کار
نیست. چون اگر هر شکنجه‌ای مثل ناخن کشیدن باشد،
انسان تحمل می‌کند چون با خود می‌گوید بالاخره ده
دقیقه یا یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و بعد از آن
می‌میرم و راحت می‌شوم. اما اگر ناخن کشیدنی باشد که
ابدأ مرگ او را از آن نجات ندهد، خیلی عذاب‌آور خواهد
بود. کم‌دی الهی دانته خیلی خوب تصویر می‌کند. می‌گوید
در سردر جهنم این جمله نوشته شده است: «ناامید باشید
که مردنی در کار نیست». برای عذاب‌ها رک: متی ۲۱/۸
و ۱۳؛ لوقا ۱۶/۲۳ و ۲۸؛ مرقس ۹/۴۷ و ۴۸؛ مکاشفات
۸/۲۱؛ به ۱۴/۱۰.

مطلب دیگر در مورد عذاب این است که کتاب مقدس
تصریح می‌کند، عذاب بدکاران مثل عذاب دنیا نیست و
ذومراتب است و شدید و قوی دارد. متواظی نیست بلکه
مشکک است. رک: متی ۱۱/۲۲ و ۲۴۴ لوقا ۱۲/۴۷ و
۴۸؛ به ۲۰/۴۷.

ویژگی دیگر عذاب، ابدی بودن آن است. رک: مرقس
۹/۴۳ و ۴۸؛ لوقا ۱۶/۲۶. لغتی در اینجا به کار رفته است
که عین لغت خالد عربی است. خالد دو معنی دارد: ۱.
دارای مدت محدود اما طولانی. یعنی نامحدود نیست. ۲.
دارای مدت نامحدود. در کتاب مقدس لغتی عبرانی (که
اصل آن را الآن به یاد ندارم) به کار رفته است که در
انگلیسی هم می‌توان آن را به Ever Lasting ترجمه کرد و

هم می‌توان بسیار طولانی Very Long ترجمه کرد.
مترجمان با توجه به دیدگاهی که اتخاذ می‌کنند، یکی از
این دو را به کار می‌برند.

البته تمام این مباحث در صورتی است که مسیحی به
نظریه رحمت عام قائل نباشد.

سخنانی را که درباره بدکاران گفتیم می‌توانیم نظایر و
قرنای آن را در مورد نیکوکاران پیش بکشیم. نیکوکاران
در بهشت Paradise هستند. و با اینکه الفاظ به کار رفته
برای آن مکانی هستند، عموم مسیحیان معتقدند بهشت
یک حالت است. رک: انجیل یوحنا ۲/۱۴؛ متی ۱۲/۲۲؛
به ۱۰/۲۵ و ۱۲.

بهشت هم مانند جهنم ذومراتب است. رک: دانبال
۱۲/۳؛ قرنتیان ۹/۶.

جالب اینجاست که برخلاف قرآن، کتاب مقدس
خیلی نعمت‌های دنیوی را مطرح نمی‌کند. در استظهارات
قرآن نِعَم اکثر دنیوی است. یکی دو جا «عنوان من الله
اکبر» به کار رفته است. البته گفتم علی الظاهر چون ممکن
است تفسیری بگوید، شیر به معنی علم است. نوبهشتی
کتاب مقدس، معنوی است.

اول نعمت در کتاب مقدس حیات بی‌نهایت Inlinite
Lihe است. اگر عذاب جهنمیان هم ابدی باشد، بی‌نهایت
بودن حیات چه معنی دارد؟ یعنی حیات بدکاران اگرچه
شقاوت‌مندانه است، به هر حال بی‌نهایت است. کسانی که با
این مشکل برخورد کرده‌اند می‌گویند بی‌نهایت در اینجا به
معنی کامل و بی‌نقص است و زبان هم تحمل این معنی را
دارد. رک: مکاشفات ۳/۲۱.

گاهی به جای حیات بی‌نهایت گفته می‌شود اینان از
خلق جدید برخوردارند. پروتستان‌های این عصر در
تفسیر آفرینش نو خیلی بحث کرده‌اند. رک: مزامیر
۱۰۹/۲۶ و ۲۷؛ عبرانیان ۱۲/۲۶-۲۸؛ متی ۵/۵؛
مکاشفات ۱-۳/۲۱.

گاهی تعبیر برخورداری از نعمت حضور خدا به کار
رفته است. رک: مکاشفات ۳/۲۱.

هستند مسیحیانی که معتقدند، بهشت ابدی داریم اما
جهنم ابدی نداریم. چون فرد رحیم می‌تواند به طرف مقابل
شکنجه موقت بدهد زیرا این عذاب موقت گاه منافع

بسیار عظیم تر در پی دارد. امتحان معلم از شاگرد در واقع به محنت انداختن است اما در صورت نبودن این محنت عواقب بدی پدید خواهد آمد. از این رو می‌گویند محنة عقبتهای راحة طویله» بعضی مسیحیان معتقدند بی‌نهایتی عذاب علاوه بر رحمت با عدالت خدا هم ناسازگار است. استدلالشان هم این است که انسان قاتل مصیبت نامتناهی که ایجاد نکرده است یا فرد دزد یا خائن و... در هر صورت ظلمشان محدود است. این مسیحیان دست از ظاهر کتاب مقدس برداشته‌اند. عده‌ای هم از این جلوتر رفته‌اند و گفته‌اند حتی عذاب محدود هم وجود ندارد که نظریه رحمت عام است. با کتاب مقدس نمی‌خواند و خیلی انسان‌گرایانه است و عارفانه، گاه پشتوانه استدلالی هم پیدا کرده است. برتراند راسل در استدلال معروفش به نفع این نظریه رأی داده است. راسل به خود خدا همه شک و ایراد داشت و حال می‌خواهد به ما درس تعلیمات دینی دهد! راسل اجمالاً چنین استدلال کرده: کیفر همیشه برای یکی از این سه غرض صورت می‌گیرد:

۱. کیفر کین جویانه یا انتقامی. مثل وقتی که کسی سیلی‌ای به گوش من بزند و تا این سیلی را با یک یا دو تا به برنگردانم دلم خنک نمی‌شود. غرض از این کیفر تشفی خاطر است.

۲. بهازانه. مثل سیلی معلم به دانش‌آموز و انواع تأدیب‌ها. هدف از این کیفر اصلاح کیفر دیده است.

۳. عبرت اندوزانه. مثلاً وقتی تصمیم می‌گیرند کسی را بکشند که دیگر فرصت اصلاح شدن ندارد ولی قاضی برای اصلاح دیگران می‌گوید او را بکشند.

راسل می‌گفت در آخرت هیچ یک از این سه امکان ندارد. اولاً تشفی خاطر دلیل نقص است و خدا نقص ندارد. اصلاً و منفعل نمی‌شود و اصلاً ناراحت نمی‌شود او معرض حوادث نیست. دوم، وقتی اصلاح کیفر دیده معنی پیدا می‌کند که فرد زمینه برای عمل داشته باشد. سوم اصلاح دیگران هم هنگامی است که دیگران زمینه برای عمل داشته باشند. «الیوم عمل و لاحساب و غداً حساب و «عمل» راسل می‌گوید در غیر از این سه صورت برای کیفر هیچ غرضی مترتب نیست، از این نظر خوشحال باشیم چون من راسل چنین تکلیفی برای خدا تعیین

کرده‌ام.

به نظر می‌آید این استدلال ناقص باشد. جهات نقص فراوانی دارد که من اشاره می‌کنم.

این اغراض برای این کیفرها در کیفرهای قراردادی کاملاً صادق است چه بسا کیفرهای اخروی قراردادی نباشند. بلکه کیفرها کاملاً طبیعی و تکوینی باشد مثل سوزاندن آتش. دوم اینکه حصر کیفر به این سه حصر عقلی نیست بلکه استقرایی است و امکان پیدا شدن نوع چهارم کیفر منتفی نیست. سوم اینکه همه اصلاح‌ها برای عمل نیست. گاه برای حالت روحی اصلاح صورت می‌گیرد و هیچ مذهبی و دینی نگفته است حال درونی عوض شدنی هست یا نه. ممکن است با عوض شدن حال درونی، اندیشه دزدی و خیانت در کسی پیدا نشود.

در عین حال من به خود استدلال دلبستگی دارم، مشروط به اینکه کسی از من دلیل نخواهد و گر نه مانند راسل خواهم شد. رحمت عام گویا بد چیزی نباشد. لااقل از خدا می‌خواهیم که «عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک».

عرفای ما هم خیلی وقت‌ها همین را می‌گفتند. کسی مثل ابن عرفی می‌گوید لغت عذاب که در عربی به معنی شکنجه است، از عذب آمده است و عذب یعنی گوارا! در تاریخ عرب کسی چنین چیزی نگفته است.

الحمدلله به تعبیر قرآن ختامه مسک شد و درس این ترم به بهشت انجامید.

من در آخر این درس، بحثی را می‌خواهم بکنم که برای دانشجویان رشته ادیان و کلام، ضرورت دارد. این بحث نشان می‌دهد که ما چه کار در این ترم می‌کردیم.

اگر کسی بخواهد کلام هر دینی را دقیقاً و مرحله به مرحله تنظیم کند می‌توان گفت به لحاظ تنظیم تاریخی، این روش خوب است.

الف) مرحله اول اثبات اعتبار و حجیت متون مقدسه است. به نظر من اثبات باید از جنبه تاریخی باشد. با متدولوژی یا روش‌شناسی علوم تاریخی صورت بگیرد. در چند جا این مسأله را گفته و نوشته‌ام که به جز این راه هیچ راه دیگری وجود ندارد. یعنی اگر کسی بگوید مثلاً این نوشته دستخط اسکندر کبیر است، برای اثبات یا ردّ

این سخن هیچ راهی جز استدلال عقلی نمی توان کرد. از متدولوژی علوم تاریخی باید استفاده کرد و در این راه از هر چیزی که گمان برود، استفاده می شود حتی از نصف رادیو اکتیویته، یک ذره از کاغذ این نوشته را مورد تابش رادیو اکتیویته قرار می دهند تا بفهمند عمر آن چند سال است و از هر اماره و قرینه ای مثل ماده به کار رفته در آن و طرز خط کشی و از شکل و نوع خط و سایر مسائل تاریخی و... استفاده می کنند. خدا می داند امروزه چقدر این متدولوژی پیچیده شده است. و بعضی وقت ها انسان می تواند با ايقان و اطمینان بگوید که این جمله امکان ندارد از دهان نادرشاه بیرون آمده باشد. حتی از روانشناسی هم استفاده می کنند. من برای طلاب در درس فقه و اصولشان مفصل بحث کرده ام. از زیانشناسی و وحدت ارگانیکی داشتن یا نداشتن متن و از هویت خود نویسنده، استفاده می کنند.

ب) مرحله بعد این است که خود متون مقدسه چه می گویند. در اینجا باید از لغت و صرف و نو و علوم بلاغی (معانی و بیان و بدیع) و فرهنگ شناسی تاریخی استفاده کنیم. مفردات جمله به کار رفته مثلاً در قرآن را بدانیم. در فرهنگ شناسی بحث می شود که مثلاً وقتی عرب می گفته اند «جن» چه چیزهایی را می فهمیده اند؟ البته نه اینکه جن چه معنایی دارد، اگر به فرهنگ لغت رجوع شود نهایتاً «جن» شیء ناپیدا که از جسمی لطیف ساخته شده است، تعریف شده است، ولی هاله ای از تصورات و افسانه ها و فلکلور حول واژه جن در عرب جاهلی وجود دارد.

منظور از فهم لغت، رجوع به فرهنگ های امروزی نیست بلکه باید دید ۱۴۰۰ سال پیش چه معنایی داشته است. وقتی مفسر ما در «سه الشیطان»، شیطان را میکروب معنی می کند، در واقع متوجه نشده است که عرب آن زمان از شیطان چه اراده و فهم می کرده است. این مرحله دوم واقعاً پیچیده است. در اینجا هم روش شناسی علوم تاریخی به کار می رود. همه چیز را باید فهمید.

هیچ وقت کرده اید اگر بخواهید جملات عربی را تحت اللفظ ترجمه کنید، جملاتی از این قبیل نتیجه می شود:

«مسلمها شکی نیست که یقیناً...». در عربی إن و آن و حروف تأکید حقیقه و ثقلیه و لام تأکید و قسم و... به کار می رود، عرب وقتی می خواهد بگوید زید آنجا ایستاده است، چرا می گوید «إنَّ زیداً قائمٌ». اگر تحت اللفظ ترجمه کنیم باید بگوییم یقیناً زید آنجا ایستاده است. یقیناً معنا ندارد. یا «لترکبن طبقاً ن طبق» ن تأکید ثقلیه را قدما «البتة، البتة» ترجمه می کردند.

این تأکید متعلق به روحیه عرب است. عرب یک روحیه جازم و قاطعی دارد. حرف عادی را هم که بخواهد بزند باید قاطع بگوید. حضرت علی (ع) در اواخر نهج البلاغه می فرماید: «شرالاهوان من تکلف له». ترجمه تحت اللفظ آن می شود: «بدترین دوستان کسی است که آدم را به زحمت می اندازد». فرض کنید اگر خودتان باشید یک نوع میوه و یا یک نوع غذا می خورید، اما اگر دوستی وارد شد چند نوع میوه و غذا حاضر می کنید. شریف رضی گفته است تکلف به همین معناست. من می پرسم چنین دوستی آیا شرالاهوان و بدترین دوستان است؟ در مقایسه با رفیقی که به جان و مال و ناموس انسان چشم طمع دارد، انسان دست دوستی را که توقع غذاهای خوب از انسان دارد، می بوسد. به نظر من ترجمه فارسی این فرمایش حضرت این است: «رفیق بدی است کسی که رفیقش را به زحمت می اندازد». غلطش را تا این حد باید پایین بیاوریم تا همان چیزی شود که در دل حضرت می جوشیده است.

یا حضرت می فرمایند: «من احتشم اخاه فقد فرقه». کسی که رفیقش را عصبانی کند دیگر رفاقت قطع شده است. آقا واقعاً چنین است؟ می بینیم که چنین نیست. می بینیم که چقدر دوستان، همدیگر را عصبانی کرده اند اما «فقد فرقه» روی نداشته است. حضرت به علت روحیه عرب از قد تحقیق استفاده کرده اند.

عکس این مورد را هم بگوییم. نمی دانم هیچ از انگلیسی ترجمه کرده اید یا نه؟ اگر در ترجمه مثل من ملا نقطی باشید گاه جمله چنین از آب در می آید: «شاید نتوان گفت که احتمالاً به نظر می رسد که گویا چنین باشد...». از Perhaps و Pralaldy, Presumably استفاده می کنند و در آخر جمله هم یک Leem می آورند. اگر طابق الفعل بالفعل ترجمه

کنیم خواننده فارسی زبان نویسنده را دیوانه خواهد پنداشت. من خودم در دوران دبیرستان و دانشگاه روحیه‌ای داشتم که غی خواستم به هیچ وجه جمله‌ای را که مثلاً در امتحان می‌نویسم با قطع و یقین بنویسم حتی اگر سؤال درباره نام کوه‌های مثلاً شمال آمریکا بود و معلوم نبود معلم مصحح ورقه من خواهد دانست که من جواب را بلد بوده‌ام یا نه؟

یک چنین حالتی در روحیه انگلیسی وجود دارد. روحیه‌شان احتیاطی است. و می‌خواهند همیشه سالم و در امان باشند و این خود را در انشاء نشان می‌دهد. لذا حتی مسحل‌ترین و استدلالی‌ترین و زیباترین سخنان را با تردید و احتمال بیان می‌کنند. من چون با فیلسوفان تحلیل زبانی انگلیسی سروکار دارم، این نکته را خوب می‌فهمم. این فیلسوفان واقعاً حرف‌های منطقی زیبایی دارند و همه سخنانشان دو دو تا چهارتایی است. اما با این همه فیلسوفی که هفت یا هشت صفحه با استدلالات دقیق، مطلبی را ثابت کرده است. در آخر می‌گوید To Sum «شاید از آنچه گفتم بشود نتیجه گرفت که...» این مسأله متعلق است به روحیه و در متون مقدس هم اثر می‌گذارد.

ج) مرحله سوم، نظام‌سازی از محتویات متون مقدس است. مجموعه‌ای پراکنده را به صورت نظام درآوریم. بگوییم مهمترین رکن، این گزاره است و از این گزاره این چند تا نتیجه می‌شود. این قسمت را Systematic Theology می‌گویند. یعنی الهیات نظام‌دار.

مثلاً اول بحث خدا و ذات و صفات و افعال و بعد معاد و بعد اخلاقیات و... مطرح می‌شود. بین این نظام، رابطه طولی برقرار است و پراکنده نیست. ثانیاً میزان اهمیت از بالا به پایین کم می‌شود. این کلام نظام‌دار جنبه صرفاً نقلی دارد.

د) مرحله چهارم، پیدایش ملل و نحل و فرق و مذاهب است. فرق و مذاهب از آنجا پدید آمده‌اند که این نظام را گونه‌های مختلف تفسیر کرده‌اند. ممکن است دو فرقه در یک فقره اختلاف داشته باشند و در جمیع جهات، اتفاق نظر داشته باشند. مثل کسانی که بر سر امامت محمد تقی (ع) از بقیه شیعیان جدا شدند. امکان دارد آنقدر با هم اختلاف دارند که اصلاً نمی‌توان گفت متعلق به یک دین باشند. تا

این حد نوسان در تاریخ ادیان وجود دارد. علی‌اللهی را مسلمان می‌گویند و بهایی را هم مسلمان می‌نامند. مجسمه جزو مسلمانان است و محیی‌الدین عربی را هم مسلمان می‌گویند.

ه) الهیات عقلی. Natural, Theology. در این مرحله نزاع فرق و مذاهب فیصله پیدا می‌کند. کتاب مقدس خود فیصله نمی‌دهد، بلکه نزاع می‌آفریند.

و) مرحله ششم وضع کنونی تفکر کلامی است. مثلاً مسیحیان کنونی چه اعتقادی دارند؟ چه بسا بسیاری از آن عقاید پیشین منسوخ شده باشد. حتی ممکن است اندیشه‌های مسیحیان در این اواخر قرن بیستم، با کتاب مقدس هم ناسازگار باشد، اما ضرورت‌هایی ایشان را به اینجا کشانده است.

ز) مرحله هفتم نقد تفکر کلامی، کنونی است. تا مرحله ششم با دو کار گزارش و تحلیل سروکار داریم. اما در مرحله هفتم، نقد و داوری هم می‌کنیم.

در این، ترم که برای دس مسیحیت در خدمتتان بودم، من کار سوم را می‌کردم. از دل کتاب مقدس یک نظامی را ارائه می‌کردیم و فقط آیات را نقل می‌کردیم. اگر هم استطراداً و موقتاً بحث عقلی کرده‌ایم، از بحث کنار رفته‌ایم. دوستانی که در ادیان و عرفان کار می‌کنند واقعاً به این نکته توجه داشته باشند که اگر بخواهند کلام هر دین را خوب بشناسند. این هفت کار را باید صورت بدهند.

هر مرحله‌ای از این مراحل خود داستانی عالی و زیبا دارد که خیلی دلنشین است. البته مرحله اول و دوم یک سلسله تخصص‌های بسیار گسترده نیاز دارد که در یک فرد معمولاً جمع نیست و باید وامدار دیگران بود. اما در مراحل دیگر اینقدر عمر وفا می‌کند که کار جدی انجام داد.

قسمت چهارم و پنجم تاریخی است و بخش هفتم شدیداً و کاملاً عقلی است. الهیات عقلی گاهی به نقل هم تسک می‌جوید یعنی می‌گوید اصل مسأله به لحاظ عقلی چنین است اما جزئیات را باید از نقل گرفت. اما مرحله هفتم فقط عقلی است.

به نظر من رشته‌های ادیان باید با توجه به این مراحل، ترم‌ها و واحدهای درسی‌شان را تنظیم کنند.

نکته دیگر اینکه هیچ وقت اعتقادات توده را در شما و اندیشه‌های کلامی آن دین قرار ندهید. مردم ما راجع به جن اعتقاداتی دارند آیا آنها را جزو عقاید کلامی اسلام قرار می‌دهیم؟

اندیشه کلامی به آراء و نظراتی اختصاص دارند که ۱. نص کتاب مقدس باشد. ۲. ظاهر کتاب مقدس باشند. ۳. پیش‌فرض‌هایی نص و ظاهر باشند. ۴. لوازم نص و ظاهر باشند. لذا اگر در گوشه‌ای از عالم عده‌ای معتقدند که مریم هم خداست آن را نمی‌توان جزو عقاید کلامی مسیحیت آورد. چون مانند این اعتقادات را ما در مورد حضرت عباس داریم. حضرت عباس هم کمر بعضی از می‌بندد و هم کمر بعضی را می‌شکند. اینها یک سلسله خرافات و امور موهوم و آرزو اندیشه‌است که دور اعتقادات کلامی متبلور می‌شود.

من بگویم که در همین الهیات ثقلی هم موفق نبوده‌ام. لااقل سه مبحث عمده را نگفته‌ام: ۱. فرشته‌شناسی. با اینکه خیلی مهم است. ۲. مسیح‌شناسی Christology که درباره منش و خصایص لاهوتی و ناسوتی مسیح است. ۳. نجات‌شناسی که اشاراتی شد اما بحث جدی نکردم.

توجه داشته باشید که این هفت مرحله را در خصوص کلام گفتم. در پدیدارشناسی که برای شناخت دین به کار می‌آید، طرح دیگری دارم.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته